

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان

ترجمه درى جلد هفتم

تأليف:

علامه شيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدى

متوفى ١٣٧٦ هجرى قمرى

ترجمه:

محمد احسان على خيل

عنوان كتاب:

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان

نويسنده:

علامه شيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدى

مترجم:

محمد احسان على خيل

موضوع:

تفسير قرآن كريم

تاريخ ترجمه:

۱۱/۱۹/۲۰۲۱

بسم الله الرحمن الرحيم

فهرست مطالب

تفسير سورة ص	٢
تفسير سورة العنكبوت	٥٤
تفسير سورة الروم	٩٢
تفسير سورة لقمان	١٢٢
تفسير سورة السجدة	١٤٤
تفسير سورة الأحزاب	١٤١
تفسير سورة سبا	٢١٨
تفسير سورة فاطر	٢٥٥
تفسير سورة يس	٢٨٤
تفسير سورة الصافات	٣١٥

جلد ششم تيسير الرحمن في تفسير القرآن از جمع كننده آن فقير به الله
عبدالرحمن بن ناصر السعدي.

تفسیر سورة ص

و آن مکی است

5

(۱۱-۱) ﴿صَّ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ۱﴾ قسم به قرآن خداوند پند (که آنچه بآن دعوت میکنی راست است) [ص: ۱].

﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ۲﴾ بلکه آنانیکه کافر شدند در سرکشی و مخالفت اند. [ص: ۲].

﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوا وَلَاتْ حِينَ مَنَاصٍ ۳﴾ بسیار هلاک کردیم پیش از ایشان گروهها پس فریاد برآوردند و نبود آنوقت هنگام خلاصی شان [ص: ۳].

﴿وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَّابٌ ۴﴾ و تعجب کردند ازینکه پیامد برایشان ترساننده از قوم ایشان و گفتند این کافران این شخص جادوگر بیست بسیار دروغگو. [ص: ۴].

﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ ۵﴾ آیا تبدیل کرده معبودان متعدد را به خدای یگانه هر آینه این چیز بیست بسیار عجب [ص: ۵].

﴿وَأَنْطَلَقُ أَلَمًا مِنْهُمْ أَنْ أَمْشُوا وَأَصْبُرُوا عَلَىٰ آهَاتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ۶﴾ و برفتند اشراف قوم از ایشان در حالیکه میگفتند بروید و صبر کنید بر (عبادت) معبودان خود بتحقیق این دین نو فتنه است که اراده کرده شده است [ص: ۶].

﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْأَلَمَةِ الْأُخْرَىٰ إِنَّ هَذَا إِلَّا آخِثٌ لِّقَوْمٍ ۷﴾ نشنیدیم این را قول را در دین پسین نیست این مگر افترا [ص: ۷].

﴿أُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِي بَلْ لَّمَّا يَدُوقُوا عَذَابَ ۙ﴾ آیا فرود آورده شد بر این شخص قرآن از میان ما بلکه این کافران در شک اند از پند من بلکه هنوز نچشیده اند عذاب مرا [ص: ۸].

﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ۙ﴾ آیا نزد ایشان است خزانهای رحمت پروردگار تو که غالب بخشاینده است [ص: ۹].

﴿أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ۙ﴾ آیا ایشان است پادشاهی آسمانها و زمین و آنچه در میان آنهاست پس باید که بالا روند و بپایند بر پسمانها [ص: ۱۰].
﴿جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ ۙ﴾ اینهم لشکریست در آنجا تباه شده از جمله آن گروه ها (ایشان لشکریست از لشکر ها که آنجا (عنقریب) شکست خوردنی اند) [ص: ۱۱].

این از جانب الله تعالی بیان حال قرآن، و حال تکذیب کنندگان آن و تکذیب کنندگان آن کسیست که قرآن را آورده است، فرموده است: ﴿صَ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ قسم به قرآن خداوند پند (که آنچه بآن دعوت میکنی راست است). یعنی: قرانی که قدر آن بزرگ و با شرف است، و بندگان را با تمام آنچه از علم پند دهنده است که به آن نیاز دارند، از قبیل اسما و صفات و افعال الله تعالی، و علم احکام و شریعت او تعالی و علم آخرت و جزاء، پس قرآن در اصول و فروع دین شان آنها تذکر و پند میدهد.

و در اینجا حاجت به ذکر آنچه که بر آن قسم کرده شود نیست، چون حقیقت امر اینست که آنچه که بخاطر آن قسم کرده است و آنچه که بر آن قسم کرده است چیز واحد است، و آن این قرآن است که به این وصف جلیل القدر موصوف است، پس اگر این وصف قرآن باشد، معلوم است که ضرورت بندگان بر آن فوق همه ضروریات است، و بر ایشان واجب است تا آنرا با ایمان و تصدیق قبول میکردند، و استخراج کردن آنچه را که به آن پند میدهد با آغوش باز استقبال میکردند.

پس الله تعالی کسانی را بر آن هدایت فرمود، و کافران از ایمان آوردن به آن قرآن و به کسیکه قرآن بر او نازل شده بود إبا ورزیدند، و با آنها در ﴿عِزَّةٍ وَشَفَاقٍ﴾ سرکشی و مخالفت اند. مخالفت و امتناع در ایمان آوردن به آن، و تکبر و سرکشی به آن، یعنی: سرکشی و مخالفت در رد و باطل نشان دادن آن، و در عیب گرفتن به کسیکه آنرا آورده بود.

پس آنها را به هلاکت گروه های تکذیب کننده پیغمبران گذشته وعید داد، و اینکه وقتی بالایشان هلاکت نازل میشد، فریاد میکردند و کمک میخواستند تا از عذاب نجات داده شوند، و لکن ﴿لَا تَحِبُّوا حِينَ مَوَاصٍ﴾ نبود آنوقت هنگام خلاصی شان. یعنی: آنوقت وقت خلاصی یافتن از آنچه نخواهد بود که بر آنها واقع میشود، و از آنچه که بر آن مصاب خواهند شد هیچ راهی نمیباشد، پس اینها باید حذر داشته باشند که اگر بر سرکشی و مخالفت خود دوام بدهند به آنچه که آنها مصاب شدند مصاب خواهند شد.

﴿وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ﴾ و تعجب کردند از اینکه پیامد برایشان ترساننده از قوم ایشان. یعنی: این تکذیب کنندگان بر موضوعی تعجب کرده اند که جای تعجب نیست، که ترساننده از قوم خود شان نزد شان آمد تا بتواند از او علم حاصل کنند، و معرفتی حقیقی او را بدست بیاورند، و بخاطریکه او از قوم شان بود، تا نخوت قومی آنها را از پیروی او مانع نشود، پس این باید موجب شکر کردن شان و فرمانبری تام شان از او میشد.

و لکن آنها بر عکس قضیه عمل کردند، و تعجب کردند تعجب انکار، و از روی کفر و ظلم شان گفتند: ﴿هَذَا سِحْرٌ كَذَابٌ﴾ این شخص جادوگریست بسیار دروغگو. و گناه او - نزد شان - این بود ﴿جَعَلَ الْأَلْهَةَ إِلَهًا وَحْدًا﴾ تبدیل کرده معبودان متعدد را به خدای یگانه. یعنی: چطور از گرفتن شریکان و همتایان نهی میکند، و بطرف خالص ساختن عبادت تنها برای الله میخواند ﴿إِنَّ هَذَا﴾ هر آینه این. چیزی را که آورده است ﴿لَشَيْءٌ عَجَابٌ﴾ چیز است بسیار عجب. که بنا بر بطلان و فساد خود تعجب را تقاضا میکند.

﴿وَأَنْطَلَقُ أَمَلًا مِنْهُمْ﴾ و برفتند اشراف قوم از ایشان. که سخن شان قابل قبول بود، برای تشویق کردن قوم خویش بر محکم بودن در شرکی که بر آن بودند ﴿أَنْ أَمْشُوا وَأَصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ﴾ در حالیکه میگفتند بروید و صبر کنید بر (عبادت) معبودان خود. یعنی: بر آن ادامه دهید، و در صبر بر آن و در عبادت آنها مجاهدت نفس کنید، و نباید هیچکس را اجازه دهید که شما را از آن برگرداند، و صد راه عبادت تان شود ﴿إِنَّ هَذَا﴾ بتحقیق این. که محمد آورده است، که عبادت بت ها را نهی میکند ﴿لَشَيْءٌ يُرَادُ﴾ فتنه است که اراده کرده شده است، یعنی: قصد شده است، یعنی: در آن قصد و نیت نا صالح است، و این شبهه جز بر بیخردان بر دیگران مروج نمیشود، چون وقتی کسی به سخنی دعوت میکند حق باشد یا ناحق، سخن او با عیب گرفتن به نیت او

رد کرده شده نمیتواند، بلکه در مقابله به آنچه از حجت و برهان هائیکه آنرا باطل میکند و از بین میرد رد کرده میشود، در حالیکه قصد آنها این بود که محمد ﷺ به آنچه که شما را دعوت میکند، دعوت نمیکند مگر بخاطریکه میخواهد بر شما ریاست کند، و نزد تان معظم باشد و شما به او تابع باشید.

﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا﴾ نشنیدیم این. قولی را که محمد ﷺ گفته اند، و دینی را که به آن دعوت میکند ﴿فِي الْمِلَّةِ الْأَخْرَى﴾ در دین پسین. یعنی: پدران خود را ندیده یا نشنیده ایم که این را گفته باشند، و نه پدران ما از پدران شان این را دیده یا شنیده اند، پس بر آنچه که پدران تان روان بودند روان باشید، همان حق است، و آنچه را که محمد بسوی آن میخواند دروغ و افترا است.

و این شبهه هم از جنس شبهات اول شان است، طوریکه حق را با دلیلی رد کردند که برای رد کردن آن هیچ دلیل شده نمیتواند، از قبیل اینکه آنچه را آورده است مخالف آنچه است که پدران گمراه شان از آن پیروی میکردند، پس در این چه دلیل بوده میتواند که به بطلان آنچه که رسول الله ﷺ آنرا آورده اند دلالت کند؟

﴿أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا﴾ آیا فرود آورده شد بر این شخص قرآن از میان ما. یعنی: چه چیزی او را بر ما فضیلت داده و او را از ما بهتر ساخته است، که بعوض ما قرآن بر او نازل شده است، و الله او را برای نازل شدن آن بر او خاص ساخته است؟

و اینهم شبهه است، دلیل و برهان در رد آنچه گفته اند کجاست؟ و آیا تمام پیغمبران جز این وصف به وصف دیگری بودند که الله تعالی با فرستادن پیام خود بر ایشان احسان نموده است، و به آنها امر فرموده تا خلق را بطرف الله دعوت دهند، و غز اینخاطر وقتی چنین اقوال از ایشان صادر شد که برای رد آنچه که رسول الله ﷺ آنرا آورده اند صالح (مناسب) نبود، تعالی خبر داد که آن اقوال از کجا صادر شده است، و اینکه آنها ﴿هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي﴾ این کافران در شک اند از پند من. نزد شان نه علم و نه دلیل واضح است، پس چون در شک افتادند، و به همان راضی بودند، و حق واضح برایشان آمد، و در باقی ماندن خویش در شک قائم ماندند، چنین سخنان را گفتند تا حق را دفع کنند، نه بخاطری واضح ساختن موضوع شان، بلکه از باب روگردیدن از حق تمام این سخنان را میگفتند، و معلوم است که کسیکه به این صفت باشد، و از روی شک و مخالفت سخن بگویند، سخن او قابل قبول نمیباشد، و هیچ عیبی بر حق وارد کرده نمیتواند، بلکه

مذمت و ملامتی را تنها متوجه کلام خود میسازد، از اینخاطر آنها را به عذاب وعی داده فرموده است: ﴿بَلْ لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ﴾ بلکه هنوز نچشیده اند عذاب مرا. یعنی: به گفتن چنین کلام وقتی جرأت میکنند که در دنیا بهره میگیرند، به چیزی از عذاب الله مصاب نشده اند، اگر عذاب او را میچشیدند این جرأت را نمیکردند.

﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ﴾ آیا نزد ایشان است خزانهای رحمت پروردگار تو که غالب بخشاینده است. که هر که را بخواهند بدهند، که گفته اند: ﴿أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا﴾ آیا فرود آورده شد بر این شخص قرآن از میان ما. یعنی: این فضل و مهربانی او تعالی است، و در دستان آنها نیست که در نازل کردن قرآن بر الله تعالی سختی کنند.

﴿أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ یا آیا ایشانراست پادشاهی آسمانها و زمین و آنچه در میان آنهاست. تا قادر به این باشند که هر چه دل شان بخواهد بکنند ﴿فَلْيَرْثُوا فِي الْأَسْبَابِ﴾ پس باید که بالا روند آویخته بریسمانها. که آنها را آسمانها وصل کند تا رحمت را از رسیدن به رسول الله ﷺ قطع کنند.

پس چرا اینطور حرف میزنند، در حالیکه عاجز ترین مخلوقات الله هستند، و ضعیف ترین شان در آنچه که حرف میزنند؟ یا مقصد شان حزب ساختن و لشکر تهیه کردن، و معاونت کردن بر نصر باطل، و رها کردن حق است، و واقعت همین است. ولی این مقصد شان اتمام یافته نمیتواند، و در کوشش خود ناکام میشوند، و لشکر شان شکست میخورد و از اینخاطر فرموده است: ﴿جُنُودٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ﴾ اینهم لشکریست در آنجا تباه شده از جمله آن گروه ها (ایشان لشکریست از لشکر ها که آنجا (عنقریب) شکست خوردنی اند).

(۱۲-۱۵) ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ۱۲﴾ تکذیب کردند پیش از

ایشان قوم نوح (و تکذیب کرد) عاد و فرعون که خداوند میخها بود [ص: ۱۲]. ﴿وَمُؤَدُّو قَوْمِ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ ۱۳﴾ و نمود و قوم لوط و مردمان ایکه این گروه اند فوجهای بزرگ [ص: ۱۳].

﴿إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرَّسُلَ فَحَقَّ عِقَابُ ۱۴﴾ نیست هیچیک از ایشان مگر تکذیب کرد پیغمبران را پس ثابت شد عذاب من [ص: ۱۴].

﴿وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ۝١٥﴾ و انتظار نمیرند اینها مگر يك نعره تند را که نباشد آنرا درنگی [ص: ۱۵]. تعالی آنها به آنچه که به امت های گذشته کرده بود بر حذر میکند، آنانکه قدرت شان بزرگتر از اینها بود، در حالیکه با باطل خود يك حزب شده بودند ﴿قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ﴾ قوم نوح (و تکذیب کرد) عاد. قوم هود علیه السلام ﴿وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ﴾ و فرعون که خداوند میخها بود. یعنی: لشکر های عظیم و قوت بزرگ. ﴿وَمُؤَدُّ﴾ و مؤد. قوم صالح علیه السلام ﴿وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَبُ لَيْكَةِ﴾ و قوم لوط و مردمان ایکه. یعنی: مردمانیکه دارای درختان و باغ ها بودند، و آنها قوم شعیب علیه السلام بود. ﴿أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ﴾ این گروه اند فوجهای بزرگ. که با قوت و عدد و تجهیزات خود بر رد کردن یکجا شده بودند، و ولی همه آن برایشان هیچ فایده نرسانید.

﴿إِنْ كُلُّ﴾ نیست هیچیک. از ایشان ﴿إِلَّا كَذَّبَ الرَّسُلَ فَحَقَّ﴾ مگر تکذیب کرد پیغمبران را پس ثابت شد. بر ایشان ﴿عِقَابٍ﴾ عذاب الله. پس چه چیز اینها (قریش) را بهتر و پاکتر و پاکیزه تر از دیگران میسازد، که به آنچه آنها مصاب شدند مصاب نشوند. پس منتظر باشند ﴿صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ﴾ يك نعره تند را که نباشد آنرا درنگی. یعنی: دفع و برگشتی نداشته باشد، تا اگر بر آنچه هستند محکم بمانند هلاك و ریشه کن شان کند. (۱۶-۱۷) ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ۝١٦﴾ و گفتند (بطریق استهزاء) ای پروردگار ما زود بده برای ما نصیب ما را (از عذاب) پیش از روز حساب [ص: ۱۶]. ﴿أَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَادْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝١٧﴾ صبر کن بر آنچه میگویند (مشرکین) و یاد کن بنده ما داود خداوند قوت را بدرستی که او نهایت رجوع کننده بود (بما) [ص: ۱۷].

﴿وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ۝١٦﴾ * أَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ و گفتند (بطریق استهزاء) ای پروردگار ما زود بده برای ما نصیب ما را (از عذاب) پیش از روز حساب. صبر کن بر آنچه میگویند (مشرکین). یعنی: بر آنچه که این تکذیب کنندگان از روی جهل شان، و عناد و مخالفت شان با حق، در عجله برای رسیدن عذاب میگویند: ﴿رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنًا﴾ (بطریق استهزاء) ای پروردگار ما زود بده برای ما نصیب ما را (از عذاب). که برای ما تعیین شده است بطور عاجل

﴿قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾ پیش از روز حساب. و در این قول خود اصرار داشتند، و بر این زعم بودند که ای محمد اگر تو راستگو هستی علامه راستی تو این خواهد بود که بالای ما عذاب نازل شود پس به رسول خود فرمود: ﴿أَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ صبر کن بر آنچه میگویند (مشرکین). طوریکه رسولان پیش از تو صبر میکردند، چون سخن شان برای حق ضرری رسانده نمیتواند و نه به تو ضرری رسانده میتواند، بلکه آنها بخود شان ضرر میرسانند.

(۱۷-۲۰) ﴿أَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَادْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ صبر کن بر آنچه میگویند (مشرکین) و یاد کن بنده ما داود خداوند قوت را بدرستی که او نهایت رجوع کننده بود (بما) [ص: ۱۷].

﴿إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعُشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾ بدرستیکه مسخر ساختیم کوه را همراه او تسبیح میگفتند بوقت شام و صبح [ص: ۱۸].

﴿وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ﴾ و (مسخر ساختیم) مرغان را یکجا شده هر یکی برای او رجوع کننده بودند [ص: ۱۹].

﴿وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ﴾ و قوت دادیم سلطنت او را و دادیم او را تدبیر (حکمت) و سخن فیصله کننده [ص: ۲۰].

و قتیکه تعالی رسول خود را امر فرمود تا بر قوم خود صبر داشته باشند، امر فرمود تا برای صبر از عبادت تنها برای الله استعانت (مدد) بگیرند، و حال عابدان را بیاد آورند، طوریکه در آیه دیگر فرموده است: ﴿فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ پس صبر کن بر آنچه میگویند و تسبیح گوی با ستایش رب خود پیش از طلوع آفتاب و پیش از غروب آن [طه: ۱۳۰/۲۰].

و از جمله بزرگترین عابدان نبی داود علیه الصلاة و السلام بود ﴿ذَا الْأَيْدِ﴾ خداوند قوت. یعنی: در عبادت الله تعالی در بدن و قلب خود دارای قوت عظیم بود ﴿إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ بدرستی که او نهایت رجوع کننده بود (بما). یعنی: در هر موضوع با انابت به او، و ترس و امیدواری، و کثرت زاری و دعا، رجوع اش بطرف الله بود، و قتیکه از او خللی وارد میشد، با ترک آن خلل و توبه نصوح بسوی تعالی رجوع میکرد.

و از کثرت انابت او به پروردگار خود بود که الله تعالی کوها را همایش مسخر کرد که با او حمد پروردگار خود را بگویند ﴿بِالْعَصِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾ بوقت شام و صبح. یعنی: اول و آخر روز. ﴿و﴾ مسخر ساخت ﴿الطَّيْرِ مَحْشُورَةً﴾ مرغان را یکجا شده. که با او جمع میشدند، ﴿كُلُّ﴾ هر یکی. از کوها و مرغان برای الله ﴿أَوَّابٌ﴾ رجوع کننده بودند، از این قول تعالی فرمان میبردند: ﴿يَجِبَالُ أَوْبَىٰ مَعَهُ وَالطَّيْرِ﴾ (گفتم) ای کوها به خوش آوازی بخوانید همراه وی (و مسخر کردیم باو پرندها را) [سبأ: ۱۰/۳۴]. پس این منت الله با عبادت بر او بود.

بعداً تعالی منت خود را بر او با دادن سلطنت بزرگ به او ذکر نموده و فرموده است: ﴿وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ﴾ و قوت دادیم سلطنت او را. یعنی: با دادن اسباب آن، و کثرت تعداد و تجهیزات که سلطنت او را قوت بخشید، سلطنت او را برایش قوت دادیم.

بعداً منت خود را بر او با دادن علم به او ذکر نموده فرموده است: ﴿وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ﴾ و دادیم او را تدبیر (حکمت). یعنی: نبوت و علم بسیار بزرگ ﴿وَفَصَّلَ الْخُطَابَ﴾ و سخن فیصله کننده. یعنی: در خصومت ها میان مردم.

(۲۱-۲۶) ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبُؤُا الْخَصَمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ﴾ و آیا آمده است بتو خبر گروه خصومت کننده چون از دیوار جسته داخل عبادت خانه شدند [ص: ۲۱]. ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصِمَانِ بَعَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ﴾ چون در آمدند بر داود پس ترسید از ایشان گفتند مترس ما دو خصومت کننده ایم تجاوز کرده بعض ما بر بعضی پس حکم کن میان ما بانصاف و تجاوز مکن (ازحق) و دلالت کن ما را به راه راست [ص: ۲۲].

﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعَجَةً وَلِي نَعَجَةٌ وَحِدَةً فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ﴾ بدرستیکه این برادر من است که او را نود و نه میش است و مراست یک میش پس گفت (این برادر) بسیار آن یک میش را هم بمن و غلبه کرد بر من در سخن [ص: ۲۳].

﴿قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ ۲۴ گفت داود بدرستیکه ستم کرده است بر تو بخواستن میش تو که ضمیمه کند به میشهای خود و بدرستیکه بسیاری از شریکان ستم میکند بعض ایشان بر بعضی مگر آنانکه ایمان آوردند و

کردند کار های شائسته و اندک اند ایشان و دانست داود که ما آزمودیم او را پس آمرزش خواست از پروردگار خود و بیفتاد خم شونده و رجوع کرد (بخدا) [ص: ۲۴].

﴿فَعَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ ۖ﴾ پس بیامرزیدیم برای او آنچه را مغفرت

خواسته بود و بدرستیکه او راست نزد ما قرب و نشیمن نیکو [ص: ۲۵].

﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ يَوْمَ الْحِسَابِ ۖ﴾ ای داود بدرستیکه

ما ساختیم ترا نائب در زمین پس حکم کن میان مردمان بانصاف و پیروی مکن خواهش را که

گمراه کنند ترا از راه الله بدرستی آنانکه کج میشوند از راه الله ایشان راست عذاب سخت بسبب

آن که فراموش کردند روز حساب را. [ص: ۲۶].

وقتی تعالی ذکر فرمود که داود علیه السلام را سخن فیصله کننده میان مردم عطاء فرموده بود، و

بر آن مقصود معروف بود، تعالی خبر دو محاصمت کننده را ذکر فرموده است که در يك قضیه ای

محاصمت کردند و الله آنرا برای داود علیه السلام بخاطر خللی که مرتکب آن شده بود، پند و

آزمایش قرار داد، پس الله تعالی توبه او را قبول فرمود و او را بخشید، و تعالی این قضیه را به نبی

خود محمد ذکر نموده فرموده است: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ﴾ و آیا آمده است بتو خبر گروه

خصومت کننده. که آن خبر عجیبی است ﴿ذُ سَوْرُوا﴾ چون از دیوار جسته. بر داود علیه السلام

﴿الْمِحْرَابِ﴾ داخل عبادت خانه شدند. یعنی: بدون اجازه خواستن به محل عبادت او داخل

شدند، و از راه دروازه داخل نشدند.

و از اینخاطر وقتیکه به اینصورت بر او داخل شدند از آنها ترسید، و آنها گفتند: ما

﴿خَصْمَانِ﴾ دو خصومت کننده ایم. پس نترس ﴿بَعِثْنَا عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ تجاوز کرده بعض ما بر

بعضی. به ظلم ﴿فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ﴾ پس حکم کن میان ما بانصاف. یعنی: با عدالت، و به

یکی از ما مایل نشو ﴿وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الْصِّرَاطِ﴾ و دلالت کن ما را به راه راست. و

مقصود از آن اینست که او دانست که مقصد دو محاصمت کننده صرف واضح ساختن حق بود،

و اگر چنین است آنها قصه موضوع خود را با راستی خواهند گفت، نبی الله داود علیه السلام آنها

را از وعظ دادن تحقیر نکرد و نه آنها را بر چیزی ملامت کرد.

پس یکی شان گفت: ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي﴾ بدرستیکه این برادر من است. این برادر من است را بخاطری گفت که او یا از طریق دین یا خون یا رفاقت برادر او بود، که آن مقتضی بر اینست تا او بر او تجاوز نکند، و اینکه تجاوز از طرف چنین کس بزرگتر از تجاوز از غیر او محسوب میشود، ﴿لَهُ تَسَعٌ وَتَسْعُونَ نَعَجَةً﴾ که او را نود و نه میش است. و آن دارائی زیادی است که باید موجب شود تا او در آنچه الله او را داده است قناعت کند ﴿وَلِي نَعَجَةٌ وَحِدَةٌ﴾ و مراست يك میش. پس در آن هم طمع دارد ﴿فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا﴾ پس گفت (این برادر) بسیار آن يك میش را هم بمن. یعنی: و از من میخواهد تا آنرا هم به او بسپارم ﴿وَعَزَّتِي فِي الْحِطَابِ﴾ و غلبه کرد بر من در سخن. یعنی: در سخن گفتن بالایم غلبه کرده است، بخاطریکه به خواستن آن ادامه میدهد که نزدیک است آنرا از من بگیرد.

پس داود علیه السلام - وقتی کلام او را شنید - و از سیاق کلام او واضح بود که واقعت همین است، پس کافیت تنها او حرف بزند، و احتیاج به حرف زدن دیگر آن دو نفر نیست، و اعتراضی نخواهد بود که کسی بگوید (چرا داود قبل اینکه جانب دیگر را بشنود فیصله کرد)؟ گفت: ﴿قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَى نَعَاجَةٍ﴾ بدرستیکه ستم کرده است بر تو بخواستن میش تو که ضمیمه کند به میشهای خود. و و بیشتری از شریکان و دوستان عادت شان چنین میباشد.

پس گفت: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ و بدرستیکه بسیاری از شریکان ستم میکند بعض ایشان بر بعضی. چون ظلم کردن از صفات نفس است ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ مگر آنانکه ایمان آوردند و کردند کار های شائسته. چون آنچه از ایمان و اعمال صالحه که دارند آنها را از ظلم کردن مانع میشود ﴿وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾ و اندك اند ایشان. طوریکه فرموده است تعالی: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾ و اندك است از بندگان من احسان پذیرنده (شکرگذار) [سبأ: ۱۳/۳۴].

﴿وَضَرْبَ دَاوُدَ﴾ و دانست داود. وقتی میان آن مردم فیصله کرد ﴿أَمَّا فَتَنُهُ﴾ که ما آزمودیم او را. یعنی: او را امتحان کردیم و این قضیه را بخاطر تنبه کردن او برایش درست کردیم ﴿فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ﴾ و بيفتاد خم شونده. یعنی: سجده کنان ﴿وَأَنَابَ﴾ و رجوع کرد. به الله تعالی توبه نصح و عبادت.

﴿فَعَفَرْنَا لَهُ ذُلُّكَ﴾ پس بیمارزدیم برای او آنچه را مغفرت خواسته بود. بر آنچه که از او صدور شده بود، و الله تعالی او را با انواع کرامات تکریم فرمود، پس فرمود: ﴿وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ﴾ و بدرستی که او راست نزد ما قرب. یعنی: منزلت عالی و نزدیکی به ما ﴿وَحُسْنُ مَأْبٍ﴾ و نشیمن نیکو. یعنی: مرجع (برگشت).

و الله گناهی را که از داود علیه السلام صادر شده بود بخاطر عدم حاجت بر آن ذکر نفرموده است، پس ضرور نیست تا آنرا جستجو کنیم، بلکه فائده در آنچه از لطف الله به او توبه و رجوع کردن اوست که تعالی قصه آنرا فرموده است، و اینکه او مقام او را بلند کرد، طوریکه بعد از توبه بهتر از آن شد.

﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾ ای داود بدرستی که ما ساختیم ترا نائب در زمین. تا قضیه های دینی و دنیائی را در آن نافذ کنی ﴿فَأَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ پس حکم کن میان مردمان بانصاف. یعنی: با عدل، و آن جز با علم داشتن واجب و واقعت های زندگی، و قدرت داشتن در تنفیذ حق ممکن بوده نمیتواند.

﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ﴾ و پیروی مکن خواهش را. که بخاطر خویشاوندی یا رفاقت یا دوستی با یکی و دشمنی با دیگری به يك کس مایل شوی ﴿فَيُضِلَّكَ﴾ که گمراه کنند ترا. هوای نفس ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ از راه الله. و از راه راست ترا خارج کند.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ بدرستی آنانکه کج میشوند از راه الله. خصوصاً آنهایی از میان شان که قصداً آنرا میکنند، ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا الْحِسَابَ﴾ ایشان راست عذاب سخت بسبب آن که فراموش کردند روز حساب را. و اگر آنرا یاد آور شوند و خوف آن در قلب هایشان واقع شود، به خواهشات نفس که مبتلاکننده فتنه هاست و به ظلم و نا انصافی میکشاند هرگز میل نمیداشته باشند.

(۲۷-۲۹) ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَلِكُمْ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ۚ﴾ و نیافریدیم آسمان و زمین را و آنچه در میان آنهاست عبث این گمان آنان است که منکر شده اند پس عذاب است از (جنس) آتش آنان را که منکر شده اند [ص: ۲۷].

﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ۚ﴾^{۲۸}
 آیا میگردانیم آنان را که ایمان آوردند و کردند کار های نیک مانند فساد کنندگان در زمین؟ (نی)
 آیا میگردانیم ترسندگان خدا را مانند بدکاران؟ (نی) [ص: ۲۸].

﴿كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا ءَايَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ۚ﴾ (این) کتابی است مبارک که فرو فرستادیم آنرا بسوی تو تا تدبر کنند مردم در آیات او و تا بفهمند خداوندان دانش [ص: ۲۹].

تعالی از کامل بودن حکمت خود در آفریدن آسمانها و زمین خبر میدهد، و اینکه او تعالی آنها را باطل یعنی: برای لهو و لعب و بی فایده و بدون مصلحت نه آفریده است ﴿ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ این گمان آنان است که منکر شده اند. از پروردگار خود، چون طوری گمان کرده اند که آن لایق جلال او نیست ﴿قَوْلِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾ پس عذاب است از (جنس) آتش آنان را که منکر شده اند. همین آتش است که از آنها حق را حاصل خواهد کرد، و عذاب کامل را به آنها خواهد رسانید.

بلکه بحق الله آسمانها و زمین را آفریده است و برای حق آنرا آفریده است، پس آنرا خلق نموده است تا بندگان کمال علم و قدرت و مسلط بودن او را بدانند، و اینکه تنها او تعالی معبود یگانه است، بغیر کسیکه مثقالی از آسمانها و زمین را خلق نکرده است، و اینکه زنده شدن بعد از مرگ حق است، الله تعالی میان اهل خیر و شر فیصله خواهد کرد. و نادان فکر نکند که الله میان شان مساویانه حکم خواهد کرد، از اینخاطر فرموده است: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ آیا میگردانیم آنان را که ایمان آوردند و کردند کار های نیک مانند فساد کنندگان در زمین؟ (نی) آیا میگردانیم ترسندگان خدا را مانند بدکاران؟ (نی). آن لائق حکمت و فیصله او نیست.

﴿كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ﴾ (این) کتابی است مبارک. در آن خیر زیادی است، و علم فراوان است، هر هدایتی از گمراهی، و شفا از درد و رنج ها در آنست، و نوری در آنست که تاریکی ها با آن روشنی می یابد، و هر حکمی که مکلفان به آن احتیاج دارند در آنست، و در آن دلائل قاطعانه برای تمام آنچه است که مطلوب است، و با اینطریق از وقتیکه الله تعالی آنرا انشاء فرمود در عالم جلیل القدر ترین کتاب شد.

﴿يَذَكِّرُونَ أَتَيْنَهُ﴾ تا تدبر کنند مردم در آیات او. این حکمت فرستاده شدن آنست، تا مردم در آیات آن تدبر کنند، پس از علم آن استخراج کنند، و در اسرار و حکمت های آن تأمل (تفکر) کنند و باندیشند، پس او در تدبر کردن و اندیشیدن در معانی آن و بار بار اعاده کردن فکر را در آن خیر و برکت را درک خواهد کرد، و این دلالت به این میکند که در تدبر کردن بالای قرآن تشویق است، و آن از بهترین اعمال محسوب میشود، و اینکه قرائت مشتمل با تدبر بهتر از سرعت کردن در تلاوتی است که این مقصود از آن حاصل نمیشود.

﴿وَلْيَذَكِّرُوا وَلَوْ أَتَيْنَهُ﴾ و تا بفهمند خداوندان دانش. یعنی: آنانکه عقل های صحیح هستند، با تدبر کردن در آن بر هر علمی که مطلوب است فهم حاصل میکنند، پس آن دلالت بر این میکند که به حسب دانش و عقل يك انسان از این کتاب برایش فهم و نفع بردن حاصل میشود.

(۳۰-۴۰) ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝۳۰﴾ و دادیم بداود سلیمان نیکو بنده بود سلیمان (بدرستیکه) او بسیار رجوع کننده بود (بما) [ص: ۳۰].

﴿إِذْ عَرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّفْنَتُ الْجِيَادُ ۝۳۱﴾ چون پیش کرده شد بروی بوقت عصر اسپان خاصه تیز رو [ص: ۳۱].

﴿وَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ۝۳۲﴾ پس گفت (سلیمان) (بدرستیکه) من برگزیدم محبت اسپان را از (سبب) یاد پروردگار خود تا آنکه پنهان شد آفتاب در پرده [ص: ۳۲].

﴿رُدُّوْهَا عَلَيَّ فطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ۝۳۳﴾ (گفت) باز گردانید اسپان را بمن پس شروع کرد مسح کردن ساقها و گردنها را [ص: ۳۳].

﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ ۝۳۴﴾ و (بدرستیکه) آزمودیم سلیمان را و انداختیم بر تخت او جسدی باز رجوع نمود (بخدا) [ص: ۳۴].

﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝۳۵﴾ گفت (سلیمان) ای پروردگار من بیامرز مرا و عطا کن مرا پادشاهی و نسزد هیچکس را بعد از من (غیر از من) هر آینه توئی بخشاینده [ص: ۳۵].

﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ۝۳۶﴾ پس مسخر گردانیدیم برای او باد را که میرفت به فرمان او به نرمی هر جا که میخواست [ص: ۳۶].

﴿وَالشَّيْطَانُ كُلُّ بَنَاءٍ وَعَوَاصٍ ۚ﴾ و (مسخر گردانیدیم) شیاطین (جن ها) را هر معمار و غواص را [ص: ۳۷].

﴿وَأَخْرَيْنَ مُفْرَنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۚ﴾ و دیگران را دست و پا بسته در زنجیر ها [ص: ۳۸].
 ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۚ﴾ این است عطای ما اکنون احسان کن یا باز دار بدون آنکه با تو حساب کرده شود [ص: ۳۹].

﴿وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ ۚ﴾ و (بدرستیکه) او راست نزد ما قرب و نیک مرجع. [ص: ۴۰].

وقتی تعالی ثناء و صفت داود علیه السلام را نمود، و ذکر فرمود که بر او و از او چه واقع شد، ثناء و صفت پسر داود سلیمان علیهما السلام را هم نموده فرموده است: ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ ۚ﴾ و دادیم بداد سلیمان. یعنی: آنرا به او انعام بخشیدیم، و چشمانش را با او روشن گردانیدیم.
 ﴿نِعَمَ الْعَبْدُ﴾ نیکو بنده بود سلیمان. علیه السلام، پس او به آنچه متصف بود که موجب مدح میشود، و او ﴿إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ (بدرستیکه) او بسیار رجوع کننده بود (بما). یعنی: در هر حال خود با انابت، و محبت و ذکر و دعا و تضرع (زاری)، و کوشش در رضای الله و مقدم شمردن آن بر هر چیز دیگر، به الله رجوع میکرد.

و لهذا وقتی که اسب های خاصه تیز رو برایش پیش کرده شد، یعنی: از وصف آن اسب ها این بود که وقتی ایستاده میشدند یک پای خود را از زمین بلند نگه میداشتند، و منظر آن بسیار زیبا، و جمال آن عجیب میبود، خصوصاً برای کسانی که به آن ضرورت میداشته باشند مانند پادشاهان. پس برایش پیش کرده میشدند تا اینکه آفتاب پنهان شد و او را از نماز عصر و ذکر الله بخود مصروف کردند.

پس با ندامت بر آنچه که از او سر زده بود، و تقرب یافتن به الله با آنچه که او را از ذکر الله باز داشته بود، و مقدم شمردن دوستی الله بر دوستی هر چیز دیگر گفت: ﴿إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ﴾ (بدرستیکه) من برگزیدم محبت اسپان را. در اینجا (أَحْبَبْتُ) معنی (آثَرْتُ) را متضمن است، یعنی: من محبت اسپان را انتخاب کردم یا ترجیح دادم، معنی خیر بطور عام دارائی است، ولی در اینجا مراد از آن اسپان است ﴿عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ از (سبب) باد پروردگار خود تا آنکه پنهان شد آفتاب در پرده.

﴿رُدُّوْهَا عَلَیَّ﴾ (گفت) باز گردانید اسپان را بمن. و آنها را باز گردانیدند ﴿فَطَفِقَ﴾ پس شروع کرد. در آن ﴿مَسَحًا بِالسُّوْقِ وَالْأَعْنَاقِ﴾ مسح کردن ساقها و گردنها را.

﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَیْمَانَ﴾ و (بدرستیکه) آزمودیم سلیمان را. یعنی: بخاطر خللی که طبیعت بشری مقتضی آن شد، با از بین بردن سلطنت اش و دور کردنش از آن، او را در ابتلا انداختیم و امتحان کردیم ﴿وَالْقَيْنَا عَلَی كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا﴾ و انداختیم بر تخت او جسدی. یعنی: الله تعالی شیطانی را قضا و قدر نمود تا بر کرسی سلطنت او بنشیند، و تا مدت امتحان سلیمان سلطنت او را در تصرف داشته باشد ﴿ثُمَّ أَنَابَ﴾ باز رجوع نمود. سلیمان علیه السلام به الله و توبه کرد.

پس ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَخِيذٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ گفت (سلیمان) ای پروردگار من بیامرز مرا و عطا کن مرا پادشاهی و نسزد هیچکس را بعد از من (غیر از من) هر آینه توئی بخشنانده. پس الله دعایش را استجاب فرمود و او را بیامزد، و سلطنت او را برایش برگردانید. و آنچه را که در آینده برای دیگری حاصل نشده است در سلطنت او افزود، و آن مسخر ساختن شیطانان برایش بود که هر چه میخواست برای او بناء میکردند، و برایش خود را در بحر می انداختند و از آن دُر و جواهرات را برایش استخراج میکردند، و هر کس از آنها که از او سرکشی میکرد او را در زنجیر ها بسته و قید میکرد.

و به او گفتیم: ﴿هَٰذَا عَطَاؤُنَا﴾ این است عطای ما. از آن بهره مند شو ﴿فَأْمُنْ﴾ احسان کن. بر هر کسیکه میخواهی ﴿أَوْ أَمْسِكْ﴾ یا باز دار. هر کدام آنرا که میخواهی ﴿يَغَيِّرْ حِسَابَ﴾ بدون آنکه با تو حساب کرده شود. یعنی: در آن بر تو نه حرجی است و نه از تو حساب گرفته میشود، چون الله تعالی عدل کامل و نیکوئی فیصله او را میدانست.

و فکر نکنید که این نعمت ها تنها در دنیا برای سلیمان علیه السلام است بدون آخرت، بلکه در آخرت برایش خیر بزرگی میباشد، از اینخاطر فرموده است: ﴿وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ﴾ و (بدرستیکه) او راست نزد ما قرب و نیک مرجع. یعنی: او نزد الله از مقربان خواهد بود، و با انواع کرامت ها بر او کرم خواهد فرمود.

تفصیل

در آنچه از فوائد و احکامی که در قصه داود و سلیمان علیهما السلام
برای ما بیان شده است.

از آن: اینکه الله تعالی برای نبی خود محمد ﷺ اخبار کسانی را که قبل از ایشان بودند قصه میفرماید، تا سینه ایشانرا ثبات و قلب ایشانرا اطمینان ببخشد، و از عبادات و کثرت صبر و انابت شان ذکر میفرماید تا ایشانرا در رقابت با آنها و تقرب حاصل کردن به الله، و بر صبر داشتن در آزار قوم شان تشویق نماید، از اینخاطر - وقتی در این موضع - تعالی آنچه را در باره آزار قوم شان و قول آنها بر آنچه که آورده اند ذکر فرمود، و ایشانرا به صبر کردن بر آن امر فرمود، و اینکه داود علیه السلام را بیاد آورند، و با آن تسلیت یابند.

و از آن: اینکه الله تعالی قوت را که در طاعت او باشد مدح میفرماید و آنرا دوست میدارد، قوت قلب و قوت بدن را، چون از آن از آثار و حسن و کثرت طاعت آنچه حاصل میشود که در ضعف و عدم قوت حاصل نمیشود، و اینکه بنده باید برای حصول اسباب قوت کوشش کند، و جلو نفس را از مائل شدن به سستی و بیکاری بگیرد.

و از آن: اینکه رجوع کردن به الله در همه امور از اوصاف انبیاء الله و مخلوقات خاص اوست، طوریکه الله تعالی داود و سلیمان علیه السلام را برای آن ثنا و ستایش فرموده است، تا اقتدا کنندگان به آنها اقتدا کنند، و سالکین راه شان از آنها هدایت یابند. (الأنعام: ۹۰/۶).

و از آن: آنچه است که الله تعالی با آن نبی خود بر داود علیه السلام کرم فرموده است، و آن زیبایی صدای او بود که الله تعالی به سبب آن کوههای گنگ و پرندگان غیر عاقل را به صدا می آورد که صبح و شام با او تسبیح میگفتند.

و از آن: اینکه از بزرگترین نعمت های الله تعالی بر بنده او اینست که او را علم نافع ارزانی بدارد، و به حکم کردن و فیصله کردن میان مردم او را معرفت بدهد، طوریکه الله تعالی بر بنده خود داود علیه السلام با آن احسان فرموده بود.

و از آن: اعتنای الله تعالی به انبیاء و بندگان برگزیده اوست که وقتی از آنها خللی سر میزند، تعالی آنها را آزمائش میکند و به امتحانی آنها را مبتلاء میسازد که با آن ناپستیدی شان زائل

میشود، و همچنان از حالت پیشتر شان به حالت کاملتری بر میگردند، مانند واقعاتی که بر داود و سلیمان علیهما السلام گذشت.

و از آن: اینست که انبیاء صلوات الله و سلامه علیهم در آنچه که در باره الله تعالی ابلاغ میکنند معصوم هستند، چون جز با آن مقصود رسالت (پیام) حاصل نمیشود، و اینکه از ایشان گناههایی سر میزند که از مقتضی های طبیعت است، و لکن الله آنها را تدارک (تصحیح) مینماید، و با لطف خود بر آنها مبادرت میفرماید.

و از آن: اینکه داود علیه السلام اغلب وقت خود را در محراب اش برای خدمت پروردگار خود ملازم میبود، از اینخاطر دو محاصمت کننده در محراب بر او داخل شدند؛ بخاطریکه وقتی در محراب خود در خلوت میبود، هیچکس نزدش نمیبود، و با وجود کثرت احکامی که نزدش آورده میشد، تمام وقت خود را برای مردم قرار نمی داد، بلکه وقتی را برای خود هم مقرر میکرد که در آن با رب خود خلوت میکرد، و با عبادت کردن تعالی چشمان خود را روشن میساخت، و آن در تمام امور با او در اخلاص داشتن معاونت میکرد.

و از آن: اینکه باید در وقت داخل شدن نزد حاکمان و غیر شان از ادب کار گرفته شود، چون وقتیکه دو محاصمت کنندگان نزد داود علیه السلام به حال غیر عادی، و از دروازه غیر عادی داخل شدند، از آنها ترسید، و بر او گران گذشت، و آنرا لائق حال ندانست.

و از آن: اینکه بی ادبی و فعل محاصمت کننده نباید حاکم را از این مانع شود که به اساس حق فیصله کند.

و از آن: کمال حلیم بودن داود علیه السلام است، چون وقتی آن دو شخص بدون اجازه بر او داخل شدند، در حالیکه او یک پادشاه بود، نه آنها را زجر داد و نه توبیخ کرد.

و از آن: جواز داشتن اینست که مظلوم به کسیکه بالایش ظلم کرده است بگوید: (بالایم ظلم کردی) او بگوید (او ظالم) و امثال آنها یا بگوید (بر من از حد تجاوز کرد) نظر به این قول آن دو نفر: ﴿خَصْمَانِ بَعَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ﴾ ما دو خصومت کننده ایم تجاوز کرده بعض ما بر بعضی.

و از آن: اینکه وعظ شونده و نصیحت شونده، ولو که قدرش بسیار بزرگ، و علم اش بسیار جلیل القدر باشد، اگر کسی او را نصیحت میکند یا پند میدهد، باید قهر یا ناراحت نشود، بلکه با شکر و قبول به او مبادرت ورزد، چون داود علیه السلام وقتی دو خصومت کنندگان را نصیحت

کرد ناراحت نشدند و قهر نشدند، و آن او را از گفتن حق باز نداشت، بلکه صرف با حق فیصله کرد.

و از آن: اینکه اختلاط و کثرت تعلقات دنیوی و مالی میان اقرب و دوستان موجب تعدی کردن میان شان، و تجاوز کردن یکی شان بالای دیگر میشود، و از آن جز با استعمال ترسِ الله و صبر در امور با ایمان و عمل صالح طور دیگر جلو گیری نمیشود، و آن (ترس و صبر) کمترین چیز میان مردم است.

و از آن: اینکه استغفار و عبادت، خصوصاً نماز از مکافات گناهان است، چون الله تعالی آمرزش گناه داود علیه السلام را بر استغفار و سجود او ترتیب داده است.

و از آن: کرم کردن تعالی به بنده های خود داود و سلیمان علیهما السلام بود، با اینکه آنها را بخود قریب ساخت و ثواب نیکو داد، و تا کسی گمان نکند که آن ماجرا نزد الله تعالی درجه ایشان را کم ساخته بود، و آن از کمال لطف او تعالی به بندگان مخلص اوست، که چون آنها را بیمارزد، آثار گناههای شانرا و تمام آنچه را که بر آن ترتیب یافته باشد زائل میگرداند، حتی آنچه را که در قلب های مخلوقات برایشان واقع میشود، چون اگر آنها بعض گناههای شانرا بدانند، درجه های اول شان در قلب هایشان پائین می آید، و الله تعالی آن آثار را هم زائل میگرداند، و آن کار برای کرم کننده آمرزنده هیچ مشکل نیست.

و از آن: اینکه فیصله کردن میان مردم يك مرتبه دینی است که الله تعالی آنرا به پیغمبران خود و خاصان خلق خود مقرر کرده است، و وظیفه کسیکه قائم به انکار است فیصله کردن به حق و مقابله کردن با هوای نفس است، پس حکم کردن به حق مقتضی دانستن امور شرعی، و دانستن صورت قضیه ئی است که بر آن فیصله صورت میگیرد، و کیفیت داخل ساختن آن در حکم شرعی است، پس يك جاهل که به یکی از این امور علم نداشته باشد، برای حکم (فیصله) کردن اصلاح (مناسب) بوده نمیتواند، و اقدام کردن بر آن برایش اجازه نمیشد.

و از آن: اینکه بر حاکم (فیصله کننده) است تا از هوای نفس بر حذر باشد، و همیشه به آن متوجه باشد، چون هیچ نفسی از هوی خالی نمیشد، بلکه با نفس خود جهاد کند با اینکه حق مقصود او باشد، و در وقت حکم کردن با هیچ يك از دو مخاصم از دوستی و دشمنی کار نگیرد.

و از آن: اینکه سلیمان علیه السلام از فضائل داود علیه السلام، و از منت های الله تعالی بر او بود طوریکه او را برایش عطاء فرمود، و اینکه از بزرگترین نعمت های الله بر بنده او اینست که او را فرزند صالحی بدهد، و اگر عالم باشد نور علی نور میباشد.

و از آن جمله: ثنای الله و مدح او بر سلیمان علیه السلام در این قول او تعالی است: ﴿الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ نیکو بنده بود سلیمان (بدرستیکه) او بسیار رجوع کننده بود (بما).
و از آن: کثرت خیر و نیکی الله بر بندگان اوسد، که با اصلاح اعمال و مکارم اخلاق بر آنها احسان میفرماید، بعداً با آن ستایش شانرا میکند، در حالیکه خودش با فضل خود عطاء کننده آنست.

و از آن مقدم شمردن سلیمان علیه السلام محبت الله تعالی را بر محبت هر چیز دیگر است.
و از آن: اینکه هر آنچه که بنده را از یاد الله بخود مشغول بسازد، آن شوم و مذموم میباشد، پس باید از آن دوری شود، و به آنچه توجه کند که برایش نافع تر است.
و از آن: این قاعده مشهور است (هر که چیزی را بخاطر رضای الله ترك کند، الله بهتر از آنرا برایش میدهد). سلیمان علیه السلام اسب های خاصه تیز رو را که به هر نفس محبوب میباشد بر محبت الله تعالی مقدم شمرده ذبح کرد، پس خداوند بهتر از آن را برایش عوض داد، با اینکه باد آرام و ملائم را برایش مسخر ساخت، که به امر او هر جا قصد و اراده میکرد میرفت، و فاصله يك ماه را در صبح و فاصله يك ماه را در شب طی میکرد، و شیطانی را که اهل اقتدار بودند برایش مسخر گردانیده بود که اعمالی را برایش انجام میدادند که آدمی توانائی آنرا ندارد.
و از آن: اینکه مسخر ساختن شیاطین برای سلیمان علیه السلام به هیچ کس دیگری بعد از او حاصل نمیشود.

و از آن: اینکه سلیمان علیه السلام پادشاه و نبی بود، هر چه که میخواست میکرد، لکن بجز عدالت چیزی را نمیخواست، بر خلاف، نبی ای که تنها بنده است، اراده او تابع امر الله میباشد، کاری را نمیکند و چیزی را ترك نمیکند مگر به امر، مانند نبی ما محمد ﷺ، و این حال کامل تر میباشد.

(۴۱-۴۴) ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسْنِي الشَّيْطَانُ يَنْصُبْ عَلَيَّ وِعْدًا ۖ﴾ و یاد کن بنده ما ایوب را چون ندا کرد پروردگار خود را باینکه رسانیده مرا شیطان زحمت و درد [ص: ۴۱].

﴿أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ۚ﴾ (گفتیم) لگد بزنی پهای خویش (زمین را) (چون زد و چشمه برآمد گفتیم) این چشمه جای غسل سرد و آشامیدنی است [ص: ۴۲].
 ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِأُولَى الْأَلْبَابِ ۚ﴾ و عطا کردیم او را اهل خانه او و مانند ایشان همراهی ایشان از روی رحمت ما و از جهة پند برای صاحبان خرد [ص: ۴۳].
 ﴿وَاخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَاَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُتْ ۚ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعَمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۚ﴾ (گفتیم) و بگیر بدست خود دسته شاخها پس بزنی به آن (زن خود را) و سوگند مشکن هر آئینه ما یافتیم او را صبر کننده نیک بنده است (ایوب) بدرستیکه او بسیار رجوع کننده است (بخدا) [ص: ۴۴].
 یعنی: ﴿وَأَذْكُرْ﴾ و یاد کن. در این کتاب پند دهنده ﴿عَبْدَنَا أَيُّوبُ﴾ بنده ما ایوب را. به یاد نیک، و با بهترین ثناء او را ستایش کن، که وقتی که به مصیبت گرفتار شد، و پس در مصیبت خود از صبر کار گرفت، و جز به رب خود به دیگری شکایت نکرد، و جز به او به دیگری پناه نجست.

پس ﴿نَادَى رَبَّهُ﴾ ندا کرد پروردگار خود را. تنها او را خوانده، و به او شکایت کرده و نه به کس دیگری، و گفت: ﴿أَنِّي مَسْنَى الشَّيْطَانُ بُنْصَبٍ وَعَذَابٍ﴾ رسانیده مرا شیطان زحمت و درد. یعنی: به چیز بسیار مشقت بار، و خسته کننده، و عذاب دهنده، شیطان بر جسد او تسلط پیدا کرده بود، پس بر جسد او دمید تا اینکه جسدش از زخم آلوده شده بود، بعداً زخم ها می ترکیدند و آن مشکل را شدید تر میساخت، و همانطور اهل او هلاک شده بودند و مال و دارائی او هم از بین رفته بود.

پس برایش گفته شد: ﴿أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ﴾ لگد بزنی پهای خویش. یعنی: زمین را بزنی. تا برایت چشمه از آب برآید که در آن غسل کنی و از آن بنوشی، و درد و اذیت هم از تو دور شود، پس همانطور کرد و درد و اذیت از او رفت، و الله تعالی او را شفا بخشید.
 ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ﴾ و عطا کردیم او را اهل خانه او. گفته شده است: که الله تعالی آنها برایش زنده ساخت ﴿وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ﴾ و مانند ایشان همراهی ایشان. در دنیا، الله تعالی او را غنی گردانید و مال و دارائی هنگفتی را برایش عطاء فرمود ﴿رَحْمَةً مِنَّا﴾ از روی رحمت من. به بنده ما ایوب، چون صبر کرد پس او را از رحمت خود در دنیا و آخرت ثواب دادیم.

﴿وَذَكِّرْ لِلْأُولَى الْأَلْبَبِ﴾ و از جهت پند برای صاحبان خرد. یعنی: تا صاحبان عقل از حالت ایوب را بیاد آورند و از آن عبرت بگیرند، و بدانند که هر کس بر مصیبت صبر کند، الله تعالی او را در دنیا و آخرت ثواب میدهد، و وقتی دعا کند دعایش را استجاب میفرماید.

﴿وَأَخَذَ بِيَدِكَ ضِعْفًا﴾ (گفتیم) و بگیر بدست خود دسته شاخها. یعنی: دسته از شاخه های باریک درخت را ﴿فَأَضْرَبَ بِهِ وَلَا تَحْنُثُ﴾ پس بزن به آن (زن خود را) و سوگند مشکن. مفسرین گفته اند: که چون او مریض بود و درد داشت و گاهی بالای زن خود بر سر چیزی قهر شده بود، پس قسم خورد: که اگر الله او را شفا داد زن خود را صد قمچین خواهد زد، پس چون الله تعالی او را شفا داد، در حالیکه زن او زن صالحه بود برای او و نیکو کاری میکرد، پس الله بر زن او خود او رحم فرمود، و برایش فتوی داد که صد شاخه های باریک درخت را بگیرد دسته کند و او را با آن یکبار بزند، تا (بدون اینکه به او ضرری برساند یا به او بی انصافی کرده باشد) قسم خود را راست کند.

﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ﴾ هر آینه ما یافتیم او را. یعنی: ایوب علیه السلام را ﴿صَابِرًا﴾ صبر کننده. یعنی: او را به پریشانی عظیم مبتلا کردیم، و او برای رضای الله تعالی صبر کرد ﴿نِعَمَ الْعَبْدُ﴾ نیک بنده است (ایوب). کسیکه در پریشانی و خوشحالی، و سختی و رخاء مراتب بندگی کردن را تکمیل ساخت ﴿إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ بدرستیکه او بسیار رجوع کننده است (بخدا). یعنی: هم در مطالبه دینی و هم در مطالبه دنیوی کثیر الرجوع به الله بود، و به رب خود با بسیار ذکر و دعا و محبت نیایش داشت. (۴۷-۴۵) ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَرِ ۚ﴾ و یاد کن بندگان ما را ابراهیم و اسحاق و یعقوب صاحبان دستهای (قوت علمی) و (خداوندان) بصیرت ها. [ص: ۴۵].

﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةِ ذِكْرِي الْآدَارِ ۚ﴾ (بدرستیکه) ما امتیاز دادیم (مخلص گردانیدیم) ایشانرا به سبب خصلت برگزیده که یاد نمودن سرای آخرت است [ص: ۴۶]. ﴿وَالَهُمْ عِنْدَنَا لِمَنْ الْمُصْطَفَيْنِ الْآخِيَارِ ۚ﴾ و (بدرستیکه) ایشان نزد ما از برگزیدگان نیکان اند. [ص: ۴۷]. تعالی: میفرماید: ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا﴾ و یاد کن بندگان ما را. آنانرا که عبادت را برای ما خالص گردانیدند، و ما را خوب یاد کردند.

﴿إِبْرَاهِيمَ﴾ ابراهیم. خلیل الله ﴿وَو﴾ پسرش را ﴿إِسْحَاقَ وَ﴾ نواسه اش را ﴿يَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدَى﴾ صاحبان دستهای (قوت علمی). یعنی: قوت در عبادت الله تعالی ﴿وَالْأَبْصَرَ﴾ و (خداوندان) بصیرت ها. یعنی: بصیرت در دین الله. پس آنها را با علم نافع، و عمل صالح بسیار وصف فرموده است.

﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ﴾ (بدرستی که) ما امتیاز دادیم (مخلص گردانیدیم) ایشانرا به سبب خصلت برگزیده. بزرگ، و خاصیت جسمی و آن: ﴿ذِكْرَى الدَّارِ﴾ یاد نمودن سرای آخرت است. یاد سرای آخرت را در قلب هایشان جاگزین، و عمل کردن برای آنرا بهترین وقت شان ساختیم، و اخلاص را و این را که الله همیشه مراقب شان است وصف دائم آنها ساختیم، و ما آنها را طوری یاد آخرت قرار دادیم که پند گیرنده از احوال شان پند و عبرت گیرنده عبرت حاصل میکند، و آنها با بهترین طریقه ذکر الله را میکنند.

﴿وَأَنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ﴾ و (بدرستی که) ایشان نزد ما از برگزیدگان. کسانی اند که الله ایشان را در جمله بهترین مخلوقات خود قرار داده است ﴿الْأَخْيَارِ﴾ نیکان اند. آنانکه دارای هر خلق کریم، و عمل راستی اند.

(۴۸، ۴۹) ﴿وَذُكِّرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكَلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ ۚ﴾ و یاد کن اسمعیل و الیسع و ذالکفل را و هر يك ایشان از برگزیدگان است [ص: ۴۸].

﴿هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَّأَبٍ ۚ﴾ این يك تذکار بود و به تحقیق همه پرهیزگاران راست نیک مرجع [ص: ۴۹]. یعنی: این پیغمبران را با بهترین یاد آوری یاد کن، و با بهترین ستایش ثنای شان را بگو، چون هر کدام ایشان از برگزیدگان بودند که الله تعالی آنها را از میان مخلوقات برگزید، و کاملترین احوال را از اعمال و اخلاق و صفات پسندیده و خصال راست برایشان انتخاب فرمود. ﴿هَذَا﴾ این. ذکر این انبیای برگزیده شدگان و ذکر اوصاف شان ﴿ذِكْرٌ﴾ يك تذکار بود. در این قرآن تذکار دار، که پند گیرندگان از احوال شان پند میگیرند، و اقتداء کنندگان مشتاق اقتداء کردن به اوصاف پسندیده شان میشوند، و آنچه از اوصاف پاکیزه را میدانند که الله با آن بر ایشان منت گذاشته است، و آنچه از ثنائی را میدانند که الله برای آنها در میان نیکان منتشر ساخته است.

پس این نوعی از انواع ذکر است، و آن ذکر اهل خیر است، و از انواع ذکر یکی آن ذکر جزای اهل خیر و اهل شر است، و از اینخاطر فرموده است:

(۴۹-۵۲) ﴿وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ ۖ﴾ و به تحقیق همه پرهیزگاران راست نیک مرجع. [ص: ۴۹].

﴿جَنَّتٍ عَدْنٍ مُّفْتَحَةٌ لَهُمُ الْأَبْوَابُ ۖ﴾ بوستانهای اقامت که گشاده کرده شده برای ایشان دروازه های آنها [ص: ۵۰].

﴿مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكَهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ۖ﴾ در حالیکه تکیه کنان باشند بر آن می طلبند در آنجا میوه بسیار و شراب [ص: ۵۱].

﴿وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَاتُ الْإِرْبَابِ ۖ﴾ و باشند نزد ایشان زنان فروآورده چشم هم عمر. [ص: ۵۲].

﴿هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ۖ﴾ این است آنچه وعده داده میشدید به آن برای روز حساب [ص: ۵۳].

﴿إِنَّ هَٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ ۖ﴾ (هرآئینه) این است رزق ما نیست آنرا هیچ انقطاع. [ص: ۵۴]. یعنی: ﴿وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ﴾ و به تحقیق همه پرهیزگاران راست. آنانرا از میان مردان مومن و زنان مومنه که فرمانبرداری اوامر، و اجتناب از نواهی رب خود را میکنند ﴿لَحُسْنَ مَآبٍ﴾ نیک مرجع. یعنی: جای برگشت نیکو، و مرجعی که زیبا کرده شده میباشد.

بعداً آنرا تفسیر و تفصیل نموده فرموده است: ﴿جَنَّتٍ عَدْنٍ﴾ بوستانهای اقامت. که صاحب آن خواهد خواست آنرا به چیز دیگر بدل کند، بخاطریکه کامل میباشد، و نعمت های تام میداشته باشد، و نه از آن بیرون میشوند و نه بیرون کرده میشوند.

﴿مُفْتَحَةٌ لَهُمُ الْأَبْوَابُ﴾ که گشاده کرده شده برای ایشان دروازه های آنها. یعنی: دروازه های منزل ها و مسکن های آن بخاطر آمدن آنها باز میباشد، احتیاج به این نمیشد که آنها خود آنرا باز کنند، بلکه آنها خدمت کرده میشوند، و این همچنان دلیل بر تام بودن امنیت آنجاست، و اینکه در بوستانهای اقامت آنچه که موجب بندیدن دروازه های آن شود وجود ندارد.

﴿مُتَّكِئِينَ فِيهَا﴾ در حالیکه تکیه کنان باشند در آن. بر کوچ های تزیین شده، و توشک های زینت داده شده ﴿يَدْعُونَ فِيهَا﴾ می طلبند در آنجا. یعنی: خادم های خود را امر میکنند که بیاورند ﴿بِفَكَهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ﴾ میوه بسیار و شراب. از تمام آنچه که نفس هایشان اشتهاى آنرا داشته

میباشد، و چشمان شان از آن لذت میبرد، و این بر کمال نعمت ها، و کمال راحت، و اطمینان خاطر، و تام بودن لذت در آنجا دلالت میکند.

﴿وَعِنْدَهُمْ﴾ و باشند نزد ایشان. از جملهٔ زوجه هایشان. حور عین ﴿قَصِرَتْ﴾ فروآورنده چشم. بر زوج هایشان، و فرو آورنده چشم زوج هایشان بر آنها (یعنی: بر زوجه هایشان) بخاطر جمال همه شان، و محبت هر يك شان بدیگر شان، و طمع نداشتن به غیر از آنها، نه برای صاحب (همراه و همدم) خود بدل بخوهد و نه بعوض آن دیگری را بخوهد ﴿أَتْرَابُ﴾ هم عمر. یعنی: به يك سن میباشند، که آن معادل سن جوانی و زیبائی و پر لذت ترین آن خواهد بود.

﴿هَذَا مَا تُوعَدُونَ﴾ این است آنچه وعده داده میشدید به آن. ای پرهیزگاران ﴿لِيَوْمِ الْحِسَابِ﴾ برای روز حساب. جزا برای اعمال صالحه تان.

﴿إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا﴾ (هرآئینه) این است رزق ما. که برای اهل دار النعیم (سرای نعمت ها) آنرا برابر کرده ایم. ﴿مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ﴾ نیست آنرا هیچ انقطاع. یعنی منقطع نمیشود، بلکه در همه اوقات مداوم میباشد، و در همه اوقات ازدیاد خواهد داشت.

و این برای پروردگار کریم و رؤوف و رحیم و بر و جواد، و واسع و غنی، و حمید و لطیف و رحمن، و ملك الدیان (پادشاه اختیار دار) جلیل و جمیل و منان، که دارای فضل عظیم، و کرم متواتر است، برای ذاتیکه نعمت های او اندازه نمیشود، کار بسیار بزرگ نیست.

(۵۵-۶۴) ﴿هَذَا وَإِنَّ لِلطَّغْيَنِ لَشَرَّ مَأْبٍ ۝۵۵﴾ این بود سر انجام متقین و به تحقیق نافرمان بران

راست بد مرجع [ص: ۵۵].

﴿جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيَنْسِفُ اللَّهُ إِلَيْهَا ۝۵۶﴾ دوزخ درآیند در آن پس بد آرامگاه است [ص: ۵۶].

﴿هَذَا فَلْيَذوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَاقٌ ۝۵۷﴾ این است پس بچشند آنرا آب جوشان و ریم [ص: ۵۷].

﴿وَأَخْرَجْنَا مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجَ ۝۵۸﴾ و عذاب دیگر است مانند آن گوناگون [ص: ۵۸].

﴿هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ۝۵۹﴾ این فوجی است داخل شونده

(دردوزخ) با شما (متبوعان گویند) آرامگاه نباشد برایشان (هرآئینه) ایشان هستند داخل شوندگان آتش [ص: ۵۹].

﴿قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدْ مَتَمَّمْتُمْ لَنَا فَيَنْسِفُ الْفَرَارُ ۝۶۰﴾ (تابعان) گویند بلکه شما را سزاوار

اینکه آرامگاه نباشد بشما شما پیش آوردید عذاب را بر ما پس بد قرار گاهی است دوزخ.

[ص: ۶۰].

﴿قَالُوا رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ﴾ ۶۱ گویند ای پروردگار ما کسیکه پیش آورده است برای ما این را پس زیاده کن او را عذاب دو چند در آتش [ص: ۶۱].
 ﴿وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْأَشْرَارِ﴾ ۶۲ و گویند چیست ما را که نمی بینیم مردانی را که ما می شمردیم ایشانرا از بدان [ص: ۶۲].
 ﴿أَتُخَذَتْهُمْ سِجْرًا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ﴾ ۶۳ آیا گرفته بودیم ایشانرا (بغلطی) مسخره (که اکنون سزاوار دخول دوزخ نیستند) یا خطا خورده است از ایشان چشمهای ما [ص: ۶۳].
 ﴿إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُّمِ أَهْلِ النَّارِ﴾ ۶۴ هر آئینه این راست ست مراد از آن خصومت کردن اهل دوزخ ست با یکدیگرپ [ص: ۶۴].

﴿هَٰذَا﴾ این. که آنرا وصف نمودیم جزا بود برای متقیان ﴿وَإِنَّ لِلطَّٰغِينَ﴾ و به تحقیق نافرمان بران راست. یعنی: آنانرا که در کفر و گناها از حد تجاوز میکنند ﴿لَشَرَّ مَّآبٍ﴾ بد مرجع. یعنی: جای برگشت.

بعداً آنرا تفصیل داده فرموده است: ﴿جَهَنَّمَ﴾ دوزخ. جاییکه هر گونه عذاب در آنجاست، و حرارت گرمی و سردی آن نهایت شدید است ﴿بَصُلُّوْنَهَا﴾ درآیند در آن. یعنی: برای عذابی که از هر طرف آنها را احاطه کند، از بالا هم لایه های آتش و از پائین هم لایه های آتش بسوی شان خواهد آمد.

﴿فَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾ پس بد آرامگاه است. مسکن و جای استقرار شان ﴿هَٰذَا﴾ این. آرامگاه، این عذاب سخت، و شرمساری، و رسوائی و سزا ﴿فَلْيَذُوقُوْهُ حَمِيمٌ﴾ پس بچشند آنرا آب جوشان. که جوشش آن بسیار شدید خواهد بود، که چون آنرا بنوشند روده هایشان را قطع کند ﴿وَعَسَاقٌ﴾ و ریم. و آن نا پسند ترین نوشابه است که کسی آنرا بنوشد، از چرک آغشته به خون، که ذائقه آن تلخ و بسیار بد بو میباشد.

﴿وَعَاخِرُ مِن شَكْلِهِ﴾ و عذاب دیگر است مانند آن. یعنی: از نوع آن ﴿أَرْوُحٌ﴾ گوناگون. یعنی: صنف های گوناگون عذاب، که با آن عذاب خواهند شد و رسوا خواهند شد.

و در وقت وارد شدن شان به جهنم یکدیگر خود را دشنام میدهند، و به یکدیگر خود میگویند: ﴿هَٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ﴾ این فوجی است داخل شونده اند با شما. در دوزخ ﴿لَا مَرْجَأَ بِهِمْ إِنَّهُمْ

صَالُوا النَّارَ ﴿متبوعان گویند﴾ آرامگاه نباشد برایشان (هرآئینه) ایشان هستند داخل شوندگان آتش. ﴿قَالُوا﴾ (تابعان) گویند. یعنی: فوج داخل شونده گویند: ﴿بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْجَا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدْ مَتُّمُوهُ﴾ بلکه شما ناید سزاوار اینکه آرامگاه نباشد بشما شما پیش آوردید. یعنی: عذاب را ﴿لَنَا﴾ بر ما. با دعوت دادن تان ما را، و با فتنه تان، و گمراه ساختن تان و سبب شدن تان ﴿فَبُئْسَ الْقَرَارُ﴾ پس بد قرار گاهی است دوزخ. قرار گاه همه ما، قرار گاه بدی و شر. بعداً آنها بر علیه گمراه کنندگان خود دعا کنند، پس ﴿قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَرِدُّهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ﴾ گویند ای پروردگار ما کسیکه پیش آورده است برای ما این را پس زیاده کن او را عذاب دو چند در آتش. و در آیه دیگر تعالی فرموده است: ﴿قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ گوید (خدا) هر یکی را دو چند است و لیکن نمیدانید [الأعراف: ۳۸/۷]. ﴿وَقَالُوا﴾ و گویند. در حالیکه در آتش میباشند ﴿مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ﴾ چیست ما را که نمی بینیم مردانی را که ما می شمردیم ایشانرا از بدان. یعنی: ما به این زعم بودیم که آنها از بدان بودند، که مستحق عذاب آتش بودند، در حالیکه در حقیقت آنها مومنان بودند، اهل دوزخ می بینند که آنها در آنجا نمی باشند، الله آنها را قبیح بگراند آیا آنها را در آتش می بینند؟

﴿أَتَّخَذْتَهُمْ سَحَرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ﴾ آیا گرفته بودیم ایشانرا (بغلطی) مسخره (که اکنون سزاوار دخول دوزخ نیستند) یا خطا خورده است از ایشان چشمهای ما. یعنی: ندیدن ما آنها را دو دلیل داشته میتواند، یا اینکه ما در شمردن شان از جمله بدان غلط کرده بودیم، بلکه آنها از نیکان بودند، و کلام ما برایشان از باب تسخر و استهزاء بر ایشان بود، و واقعیت هم همان بود، طوریکه تعالی به اهل دوزخ فرموده است: ﴿إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَأَعْزِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ * فَأَتَّخَذْتَهُمْ سَحَرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوُكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ﴾ (هرآئینه) بود گروهی از بندگان من که می گفتند ای پروردگار ما ایمان آوردیم پس بیامرز ما را و رحم کن بر ما و تو بهترین رحم کنندگانی. پس گرفتید ایشانرا مسخره تا حدیکه فراموش گردانیدند از شما یاد مرا (یعنی فرط اشتغال شما به سخریه ایشان) و بودید شما که به ایشان می خندیدید. [المؤمنون: ۱۱۰، ۱۰۹/۲۳].

و یا اینکه: شاید آنها همراهی ما در عذاب باشند لیکن چشم های ما آنها را دیده نمیتواند، پس احتمال دارد که در قلب هایشان این باور، و عقایدی باشد که در دنیا به آن معتقد بودند و کثرت آنچه که به اهل ایمان حکم میکردند که آنها در جهنم خواهند رفت، در قلب هایشان متمکن مانده باشد، و قلب هایشان به آن رنگ گرفته باشد، پس در حالیکه چنین بودند به جهنم داخل شدند، و این کلام را گفتند.

یا احتمال دارد که این کلام شان از وی فریب باشد، طوریکه در دنیا بود، حتی در آتش هم فریبکاری کنند، از اینخاطر اهل اعراف به اهل جهنم گویند: ﴿أَهْؤَلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ حَزُونُونَ﴾ آیا این گروه آناند که قسم میخوردید که هرگز نرساند بایشان خدا هیچ رحمت درآئید به بهشت هیچ ترس نیست بر شما و نه شما اندوهگین شوید [الأعراف: ۴۹/۷].

تعالی در حالیکه راستگو ترین ذات در سخن گفتن است، به تأکید آنچه که بما خبر داده بود فرموده است: ﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ هر آینه این. که آنرا برایتان ذکر کردم ﴿لَحَقٌّ﴾ راست ست. در آن نه شک و نه شبهی است ﴿تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ﴾ مراد از آن خصومت کردن اهل دوزخ ست با یکدیگر.

(۶۵-۸۸) ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَحِيدُ الْقَهَّارُ ۖ ۶۵﴾ بگو جز این نیست که من ترساننده ام و نیست هیچ معبود بر حق مگر خدای یگانه زیاد قوتمند [ص: ۶۵].
﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ۖ ۶۶﴾ پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان اینهاست غالب آمرزگار [ص: ۶۶].

﴿قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ۖ ۶۷﴾ بگو این خبر بزرگ است [ص: ۶۷].
﴿أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ۖ ۶۸﴾ شما از آن رو گرداننده اید [ص: ۶۸].
﴿مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۖ ۶۹﴾ نیست مرا هیچ علمی به گروه برتر (ازفرشتگان) آنگاه که با هم گفت و شنود میکردند [ص: ۶۹].
﴿إِنْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۖ ۷۰﴾ وحی فرستاده نمیشود بمن مگر اینکه من رسول ترساننده آشکارم [ص: ۷۰].

﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَلَقْتُ بَشَرًا مِّنْ طِیْنٍ ۙ﴾ چون گفت پروردگار تو فرشتگان را (هرآئینه من) آفریننده ام بشر را از گل [ص: ۷۱].

﴿فَاِذَا سَوَّیْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِیْهِ مِنْ رُّوْحِیْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدٰیْنَ ۙ﴾ پس چون درست کنم او را و بدمم در وی روح خود را پس در افتید او را سجده کنان [ص: ۷۲].

﴿فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اٰجَمُوْنَ ۙ﴾ پس سجده کردند فرشتگان تمام ایشان همه یکجا. [ص: ۷۳].

﴿اِلَّا اِبْلِیْسَ اَسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِیْنَ ۙ﴾ مگر ابلیس تکبر کرد و گشت از کافران [ص: ۷۴].
 ﴿قَالَ یٰۤاِبْلِیْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ لِیَدَیْٓ اَسْكَبْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْاَعَالِیْنَ ۙ﴾ فرمود خدا ای ابلیس چه چیز باز داشت ترا ازینکه سجده کنی برای آنچه آفریدم به دو ید خود آیا تکبر کردی یا هستی از بلند قدان [ص: ۷۵].

﴿قَالَ اَنَا خَیْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِیْ مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُۥ مِنْ طِیْنٍ ۙ﴾ گفت ابلیس من بهترم ازوی آفریده مرا از آتش و آفریده او را از گل [ص: ۷۶].

﴿قَالَ فَاَخْرِجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِیْمٌ ۙ﴾ فرمود خدا پس بیرون رو از آن (هرآئینه) مردودی [ص: ۷۷].
 ﴿وَإِنَّ عَلَیْكَ لَعْنَتِیْ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ ۙ﴾ و (بتحقیق) بر تست لعنت من تا روز جزا [ص: ۷۸].
 ﴿قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِیْ اِلٰی یَوْمِ یُعْتَبٰوْنَ ۙ﴾ گفت ای پروردگار من پس مهلت بده مرا تا روزی که بر انگیخته شوند مردگان [ص: ۷۹].

﴿قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِیْنَ ۙ﴾ فرمود هر آئینه تو از مهلت داده شدگانی [ص: ۸۰].

﴿اِلٰی یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ۙ﴾ تا روز آنوقت معلوم [ص: ۸۱].

﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَاُعْوِیْنَهُمْ اٰجَمِعِیْنَ ۙ﴾ گفت پس قسم بعزت تو که البته گمراه گردانم ایشان را همه [ص: ۸۲].

﴿اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِیْنَ ۙ﴾ مگر بندگان برگزیده ترا از ایشان [ص: ۸۳].

﴿قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ اَقُوْلُ ۙ﴾ فرمود (خدا) پس این است سخن راست و راست میگویم [ص: ۸۴].

﴿لَاۤ اَمْلَآءٌ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنْ تَبَعِكَ مِنْهُمْ اٰجَمِعِیْنَ ۙ﴾ (قسم است) که هر آئینه پر کنم دوزخ را از تو و از آنانکه پیروی کنند ترا از ایشان همه یکجا [ص: ۸۵].

﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ٨٦﴾ بگو نمیطلبم از شما بر تبلیغ حق هیچ مزدی و نیستم از تکلیف کنندگان [ص: ٨٦].
 ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ٨٧﴾ نیست قرآن مگر پندی عالمیان را [ص: ٨٧].
 ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ٨٨﴾ و البته خواهید دانست خبر (صدق) آنرا بعد از زمانی.
 [ص: ٨٨].

﴿قُلْ﴾ بگو. ای رسول من به این تکذیب کنندگان اگر از تو آنچه را طلب کنند که نه از توست و نه در دست توست: ﴿إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ﴾ جز این نیست که من ترساننده ام. این نهایت آنچه است که در نزد من است، اما امر در دست الله تعالی است، لکن من شما را تنها امر و نهی میکنم، و به خیر تشویق تان میکنم و از شر باز تان میدارم، پس هر که هدایت گیرد برای خود میگیرد، و هر که گمراهی را اختیار کند بر علیه خود اوست.
 ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ﴾ و نیست هیچ معبود بر حق مگر خدای یگانه. یعنی: بجز الله هیچکس دیگر لائق پرستش شدن و معبود راستی نیست ﴿الْوَحْدُ الْقَهَّارُ﴾ یگانه زیاد قوتمند.
 این تثبیت کردن الوهیت خود را تعالی، با این دلیل و برهان قاطع از جانب خود اوست، و آن یگانگی تعالی و قوت و سلطه او بالای همه چیز است، چون قوت ملازم یگانگی است، چون دو قوت های مساوی هرگز وجود داشته نمیتوانند، پس آنکه بالای هر چیز قوت و سلطه (زور) دارد، او یگانه ایست که هیچ نظیر ندارد، پس همان طوریکه او در قوتندی خود یگانه است، همچنان مستحق اینست تا تنها او عبادت شود.

و با توحید ربوبیت خود هم این را تثبیت نموده است، فرموده است: ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان اینهاست. یعنی: خالق و مربی و مدبر آنهاست، (یعنی آفریدگار و پرورش دهنده و تدبیر دهنده کارهای همه آنها الله است). با تمام انواع تدابیر تدبیر کار شانرا میکند ﴿الْعَزِيزُ﴾ غالب. ذاتیکه قوتی در دست اوست که مخلوقات بزرگ را با آن خلق نموده است ﴿الْعَفْوُ﴾ آمرزگار. همه گناهان است، صغیر باشد یا کبیر، برای کسیکه توبه کند و از آن دست بکشد.

پس اینست ذاتیکه مستحق و موجب این میشود تا پرستش کرده شود، بجای کسیکه نه آفریده میتواند، نه رزق داده میتواند، و نه دفع ضرر و نه جلب منفعت کرده میتواند، و از امر هیچ چیزی را در دست ندارد، و هیچ قوت اقتدار ندارد، و نه هم در دست او آمرزش گناهان است.

﴿قُلْ﴾ بگو. به آنها بطور ترساننده و بر حذر کننده، و بیدار کننده ایشانرا و بیم دهنده ﴿هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ﴾ این خبر بزرگ است. یعنی: آنچه که شما را از زنده شدن بعد از مرگ و جزای اعمال خبر میدهد، پس خبر خبر بزرگ است که باید بطور جدی به شان آن اهتمام (اهمیت) داده شود، و نباید در آن غفلت شود.

و لکن ﴿أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ﴾ شما از آن رو گرداننده اید. مثل اینکه هیچ حساب و جزا و ثوابی را در پیش رو ندارید. و اگر در سخن من شك میکنید و به خبرم باور نمیکنید، من اخباری را برایتان خبر میدهم که نه بر آن علم دارم و نه در کتابی درس آنرا خوانده ام، پس خبر دادم آنرا بطوریکه هست بدون زیاد کردن به آن و یا کم کردن از آن بزرگترین شاهد براستی من است، و دلالت کننده ترین دلیل بر راست بودن آنچه است که آورده ام، و از اینخاطر گفت:

﴿مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى﴾ نیست مرا هیچ علمی به گروه برتر (ازفرشتگان). یعنی: ملائکه ﴿إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ آنگاه که با هم گفت و شنود میکردند. اگر الله مرا نمی آموزانید، و برایم آنرا وحی نمی فرستاد، لهذا گفت: ﴿إِنْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنْمَأَ أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ وحی فرستاده نمیشود بمن مگر اینکه من رسول ترساننده آشکارم. یعنی: ترساندن ظاهر و جلی، پس هیچ ترساندنی بلیغ تر از ترساندن ایشان ﷺ نیست.

بعداً گفت و شنود گروه برتر را نمود پس گفت:

﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ﴾ چون گفت پروردگار تو فرشتگان را. بر وجه خبر دادن ﴿إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ﴾ (هرآئینه من) آفریننده ام بشر را از گل. یعنی: ماده او از گل میباشد ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ﴾ پس چون درست کنم او را. یعنی: وقتی جسم او را درست کردم و اتمام دادم ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ و بدمم در وی روح خود را پس در افتید او را سجده کنان. وقتیکه آفریدن و دمیدن روح بر او اتمام یافت، ملائکه کرام همه خود را برای آن آماده کردند، تا از امر رب خویش فرمان برند، و آدم علیه السلام را تکریم کنند (کرامت ببخشند). پس وقتی آفرینش و دمیده

شدن روح در او اتمام یافت، و الله تعالی آدم و ملائکه را در علم امتحان کرد، و فضیلت آدم بر ملائکه ظاهر گردید، الله آنها را به سجده کردن امر فرمود.

پس سجده کردند ﴿الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اٰجَمُوْنَ* اِلَّا اِبْلٰسَ﴾ فرشتگان تمام ایشان همه یکجا. مگر ابلیس. سجده نکرد ﴿اَسْتَكْبَرَ﴾ تکبر کرد. در امر الله، و بالای آدم تکبر کرد ﴿وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ﴾ و گشت از کافران. در علم الله تعالی.

پس ﴿قَالَ﴾ فرمود خدا. از روی تنبیه و عتاب: ﴿مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیْدَیْ﴾ چه چیز باز داشت ترا ازینکه سجده کنی برای آنچه آفریدم به دو ید خود. یعنی: آدم علیه السلام را شرافت و کرامت بخشید، و با این خصوصیت او را از سائر مخلوقات اختصاص بخشید و آن مقتضی بر این بود تا بر او تکبر نمیکرد ﴿اَسْتَكْبَرْتَ﴾ آیا تکبر کردی. در اینکه امتناع ورزیدی ﴿اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعٰلٰیْنَ﴾ یا هستی از بلند قدران.

﴿قَالَ﴾ گفت ابلیس. معارضه کنان با رب خود و تناقض داشتن: ﴿اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِیْنٍ﴾ من بهترم از وی آفریده مرا از آتش و آفریده او را از گل. و بزعم او عنصر آتش بهتر از عنصر خاک بود، و آن يك قیاس فاسد بود، چون عنصر آتش ماده شر و فساد، و علو (تکبر) و سبکی است، در حالیکه عنصر خاک ماده وقار و تواضع و ماده اخراج انواع درختان و نباتات است، و بر آتش غالب است و آنرا خاموش میسازد، و آتش محتاج به ماده دیگر است تا قایم ماند، ولی خاک با خود قائم است، پس این بود قیاس شیخ مردمانی که پیروی او (شیطان) را میکنند، به اساس این قیاس از امر شفاهی الله تعالی اعراض کرد، و بطلان و فساد آن بکلی واضح است، پس به قیاس شاگردان او که از حق اعراض میکنند و رو میگردانند چه فکر میکنی؟ همه آن بزرگتر در بطلان و فساد تر از این قیاس است.

پس ﴿قَالَ﴾ فرمود خدا. به او: ﴿فَاَخْرِجْ مِنْهَا﴾ پس بیرون رو از آن. یعنی: از آسمان و مقام کریم ﴿فَاِنَّكَ رَجِیْمٌ﴾ (هرائینه) مردودی. یعنی: دور کرده شده و رانده شده ای. ﴿وَ اِنَّ عَلَیْكَ لَعْنَتَیْ﴾ و (بتحقیق) بر تست لعنت من. یعنی: طرد من و دور کردن من ﴿اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ﴾ تا روز جزا. یعنی: دائمی و ابدی است.

﴿قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ گفت ای پروردگار من پس مهلت بده مرا تا روزی که بر انگیخته شوند مردگان. از روی شدت عداوت او با آدم و اولاده او، تا بر گمراه ساختن کسانی قادر باشد که الله گمراه شدن شانرا را تقدیر نموده است.

پس ﴿قَالَ﴾ فرمود. الله در اجابت دعای او، طوریکه حکمت او تعالی مقتضی آنست: ﴿فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾* إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿﴾ فرمود هر آئینه تو از مهلت داده شدگانی. تا روز آنوقت معلوم. و قتیکه ذریت آدم به تکمیل میرسد، و امتحان تمام میشود.

و چون دانست که او مهلت داده میشود، بنا بر خبث باطنی خود دشمنی شدید خود را با رب خود و با آدم و اولاد او آشکار ساخت و گفت: ﴿فَاعِزَّيْكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ پس قسم بعزت تو که البته گمراه گردانم ایشان را همه. احتمال دارد که (ب) برای قسم باشد، و او به عزت الله قسم خورده باشد که همه شانرا گمراه سازد.

﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ﴾ مگر بندگان برگزیده ترا از ایشان. میدانست که الله تعالی آنها را از دسیسه او حفاظت خواهد فرمود.

و احتمال دارد که (ب) برای استعانت (مدد) خواستن باشد، که چون میدانست او از هر نگاه عاجز است، و اینکه بدون مشیئت الله تعالی او هیچکسی را گمراه کرده نمیتواند، از عزت الله تعالی برای گمراه ساختن ذریت آدم استعانت خواسته باشد، این در حالیکه او برآستی دشمن الله است.

و ما ای پروردگار ما عاجز و مقصریم، و مقرون به هر نعمت توئیم، ذریت آنکس ایم که او را شرف داده ای و بر او کرم فرموده ای، پس از عزت بزرگ و قدرت و رحمت گسترده ذات خودت که برای همه مخلوقات است، و از آن رحمت تو که با آن نعمت های دینی و دنیائی را بما رسانیده ای، و با آن آسیب ها را از ما دفع کرده ای استعانت می خواهیم تا ما را برای محاربه و دشمنی او معاونت کنی، و از شر و شرک او سلامت نگهداری، و به تو حسن ظن (گمان نیک) داریم که دعای ما را اجابت میفرمائی، و به وعده ات ایمان داریم که بما فرموده ای: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ و گفت پروردگار شما دعا کنید بجناب من تا قبول نمایم دعای شما را [غافر: ۶۰]. پس بجناب تو دعا کردیم طوریکه ما را امر فرموده ای، پس استجاب فرما طوریکه ما را وعده فرموده ای ﴿إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ هر آئینه تو خلاف نمی کنی وعده را [آل عمران: ۱۹۴/۳].

﴿قَالَ﴾ فرمود. الله تعالى ﴿فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ﴾ پس این است سخن راست و راست میگویم. یعنی: راستی وصف من است، و سخن ام راست است ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمَنْ يَتَّبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (قسم است) که هر آئینه پر کنم دوزخ را از تو و از آنانکه پیروی کنند ترا از ایشان همه یکجا. و وقتیکه رسول ﷺ دلیل را بیان کردند، و راه را برایشان واضح ساختند الله تعالی به ایشان فرمود: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ بگو نمیطلبم از شما بر تبلیغ حق. یعنی: بر دعوت شما را ﴿مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ هیچ مزدی و نیستم از تکلیف کنندگان. که من ادعای چیزی را کنم که اختیار آنرا نداشته باشم، و نه چیزی را میگویم که بر آن علم ندارم، و نه هم جز از آنچه که بمن وحی شده است پیروی میکنم. ﴿إِنْ هُوَ﴾ نیست قرآن. یعنی: این وحی و قرآن ﴿إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ مگر پندی عالمیان را. آنها را به تمام آنچه از امور دین و دنیای شان متذکر میسازد که به منفعت شان است، پس آن برای کسانی که به آن عمل میکنند شرف و رفعت (بلندی)، و علیه مخالفت کنندگان و عناد کنندگان قائم کننده حجت است.

پس این سوره بزرگ مشتمل است بر پند حکیم، و خبر عظیم، و اقامت حجت و دلائل بر علیه کسانی که قرآن را تکذیب کردند و از آن رو گردانیدند، و کسی را که آنرا آورده بود تکذیب کردند، و مشتمل است بر اخبار بندگان مخلص و جزای متقیان و سرکشان، از اینخاطر در اول آن قسم یاد فرموده است، که آن (قرآن) خداوند پند است، و در آخر آن آنرا وصف فرموده است که برای عالمیان پند است. و در میان آن پند دادن را با آن کثرت داده است، مانند قول او تعالی: ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا﴾ و یاد کن بنده ما را. - ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا﴾ و یاد کن بندگان ما را. - ﴿رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا﴾ از روی رحمت ما و از جهت پند. - ﴿هَذَا ذِكْرٌ﴾ این يك تذکار بود.

الهی پیاموزان ما را آنچه را نمیدانیم، و پند ده ما را از آن علم آنچه را فراموش کرده ایم، فراموشی غفلت و فراموشی ترك. ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ﴾ و البته خواهید دانست خبر (صدق) آنرا. یعنی: خبر پیش گوئی آنرا ﴿بَعْدَ حِينٍ﴾ بعد از زمانی. و آن وقتی خواهد بود که بالایشان عذاب واقع و اسباب از آنها قطع میشود.

تفسیر سورة ص به منت و مدد تعالی اتمام یافت.

تفسیر سورة الزمر

و آن مکی است

5

(۳-۱) ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۱﴾ فرو فرستادن این کتاب از جانب خدای

غالب با حکمت است [الزمر: ۱].

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ فَاَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۲﴾ هر آئینه ما فرو فرستادیم بسوی تو

کتاب را برآستی پس عبادت کن خدا را خالص کرده برای او پرستش را [الزمر: ۲].

﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ۳﴾ آگاه باش مر خدای

راست بندگی خالص و آنانکه گرفتند به جز خدا دوستان (گفتند) عبادت نمیکنیم ایشانرا مگر

برای آنکه نزدیک گردانند ما را به الله نزدیک گردانیدنی هر آئینه الله حکم کند میان ایشان در چیزی

که ایشان در آن اختلاف دارند (هرآئینه) خدا راه نمی نماید آنرا که او دروغگوی بسیار ناسپاس

است [الزمر: ۳].

تعالی از عظمت قرآن و جلالت ذاتی خبر میدهد که با آن تکلم میفرماید، و از سوی او فرستاده

شده است، و اینکه آن از سوی الله غالب و با حکمت فرستاده شده است، یعنی: آن ذاتیکه

وصف او ألوهیت (معبود بودن) مخلوقات است، و آن از عظمت و کمال و غلبه اوست که تمام

مخلوقات برای او مغلوب، و هر چیز به او ذلیل و فروتن است، و تمام حکمت در خلق کردن

اوست و در اینکه امر بدست اوست.

پس قرآن از جانب ذاتی فرستاده شده است که این وصف اوست، و کلام گفتن وصف متکلم

است، و وصف تابع موصوف است، پس طوریکه الله تعالی از هر وجه کامل است که مثالی برایش

نیست، همانطور کلام او از هر وجه کامل است که مثالی برایش نیست، پس در وصف قرآن تنها همین کافیت، که به مرتبه آن دلالت میکند. و لکن - با آنهم - برای اینکه درجه کامل بودن قرآن را واضح گرداند، الله تعالی کسی را ذکر فرموده است که قرآن بر او فرستاده شده است، و ایشان محمد ﷺ هستند، که اشرف مخلوقات هستند، پس معلوم شد که آن اشرف کتاب هاست، و آنچه که در آنست راست است، و راستی که در قرآن فرو فرستاده شده است که هیچ شکی در آن نیست برای بیرون کردن خلق از تاریکی ها به نور است، و مشتمل بر حق است که اخبار آن صدق، و احکام آن عدل است.

و چون از جانب حق فرستاده شده است، و مشتمل بر حق است که برای هدایت مخلوقات است، و بر اشرف مخلوقات نازل شده است، نعمت آن بزرگ و جلیل القدر است، موجب میشود تا شکر آن کرده شود، و آن با خالص کردن دین برای الله میشود، از اینخاطر فرموده است: ﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ پس عبادت کن خدا را خالص کرده برای او پرستش را. یعنی: همه دین خود را برای الله خالص بگردان، از قبیل شرائع ظاهری، و شرائع باطنی: اسلام، و ایمان، و احسان، به اینکه الله رغ در آن منفرد بگردان، و مقصد در آن رضای او باشد، و نه مقاصد دیگر غیر از آن.

﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ آگاه باش مر خدای راست بندگی خالص. این ثابت میکند که به اخلاص داشتن امر شده است، و بیان این حقیقت است که همانطوریکه الله تعالی از هر لحاظ مالک تمام کمال است، و فضل او از هر وجه بر بندگان او جاری است، همانطور دین هم باید برای او از هر شوائب (عیب) خالص و صاف باشد، پس این دینی است که برای خود میخواهد، و آنرا برای مخلوقات برگزیده خود میخواهد، و آنها را به آن امر فرموده است؛ چون آن متضمن إله قرار دادن الله در حُب و خوف و رَجَا (دوستی و ترس و امیدواری) است، و انابت (رجوع) به او تعالی در بندگی کردن او، و انابت به او در بدست آوردن مطالب بندگان اوست.

و همان است که قلب ها را اصلاح و پاکیزه و مطهر میسازد، بدون اینکه در عبادت چیزی را شریک بسازد، چون الله تعالی از آن بیزار است، و او از گرفتن شریکان بی نیاز ترین ذات است، در حالیکه شرک ورزیدن قلب و روح و دنیا و آخرت را فاسد میسازد، و سر انجام انسان را به نهایت بدبختی میکشاند.

از اینخاطر است که وقتی تعالی به توحید و اخلاص امر میفرماید از شرک ورزیدن به او منع میفرماید، و به مذمت کسیکه شرک میورزد میفرماید: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ و آنانکه گرفتند به جز خدا دوستان. یعنی: در عبادت کردن و خواستن آنها را ولی و کار ساز خود گرفتند، و این عذر را از خود پیش میکنند و میگویند: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ عبادت نمیکنیم ایشانرا مگر برای آنکه نزدیک گردانند ما را به الله نزدیک گردانیدی. یعنی: حاجات ما را به الله بالا رسانند و نزد او برای ما شفاعت کنند، وگرنه ما میدانیم که آنها نه خلق کرده میتوانند و نه رزق داده میتوانند، و نه از امر چیزی را بدست دارند.

یعنی: آنها آنچه از اخلاصی را که الله به آن امر فرموده است ترك میکنند، و بر بزرگترین همه محرمات که شرک است جرئت میکنند، و ذات بی مانند و پادشاه عظیم را با دیگر پادشاهان مقایسه میکنند، و با عقل های فاسد و نظر های نا درست خویش زعم این را میکنند که همانطوریکه نزد پادشاهان حاجات رعیت از طریق مردان عالی مقام و شفاعت کنندگان و وزیران پادشاه به او رسانده میشود و با مهربانی آنها از پادشاه میخواهند، و کار بدرستی و آسانی انجام داده میشود، نزد الله تعالی هم همانطور است.

و این فاسد ترین مقایسه است، و متضمن مساوی ساختن خالق و مخلوق است، با وجود ثبوت اینکه از نگاه عقل و نقل و فطرت میان شان فرق بزرگ است، چون پادشاهان بین آنها و رعیت شان به واسطه احتیاج دارند، چون احوال شان را نمیدانند، و به کسانی ضرورت است تا احوالشان را را به او برسانند، و ممکن در قلوب شان رحمی برای حاجتمند نباشد، و ضرورت شود که کسی در قلوب شان ترحم بیاندازد تا بر آنها مهربان شود، و پادشاهان به شفاعت کنندگان و وزیران احتیاج میداشته باشند، ولی همچنان از آنها ترس هم داشته میتوانند، پس از روی مراعات و مدارای خاطر شان نیاز کسانی را بجا می آورند که وزیران واسطه شان شده اند، و آنها خود هم فقیر هستند، پس ممکن کمک را به کسی از ترس فقر خود منع کنند.

اما رب تعالی، آن ذاتیست که امور ظاهری و باطنی در احاطه علم اوست، به کسی احتیاج ندارد تا او را از احوال رعیت و بندگان او خبر بدهد، و او تعالی با رحم تر از هر با رحمی است، و سخاوتمند تر از هر سخاوتمندی است، به هیچ کسی از مخلوقات خود ضرورت ندارد تا او را بر بندگان او مهربان سازد، بلکه او بر ایشان مهربان تر از خود شان و مهربان تر از والدین شان

است، و او تعالی ایشان را به اسبابی دعوت میکند که با آن مهربانی را بدست آورده بتوانند، و تعالی از مصلحت هایشان آنچه را برایشان میخواهد که خود شان آنرا برای خود نمیخواهند. و او غنی (بی نیاز) است، غنای او غنائیست که تام و مطلق است، که مخلوقات از اول و آخر شان به يك صدا از او بخواهند، هر چه بخواهند و آرزو داشته باشند همه شانرا میدهد، و از خزانه او چیزی کم نمیشود جز مانند اینکه سوزنی در بحر انداخته شود و با بیرون کردن سوزن از بحر با آن آب خارج شود، و تمام شفاعت کنندگان از او میترسند، پس هیچکس بدون اجازه او شفاعت کرده نمیتواند، چون تمام شفاعت برای اوست.

پس با این فرق ها بزرگی جهل و بیخردی و شدت جرئت مشرکان بر آن معلوم میشود، و همچنان حکمت این دانسته که چرا شرك گناهیست که الله تعالی آنرا نمی بخشد؛ چون متضمن عیب جوئی در شأن الله تعالی است، از اینخاطر میان دو گروه مخلصین و مشرکین حکم فرموده، و در ضمن به مشرکین تهدید نموده فرموده است: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ هر آئینه الله حکم کند میان ایشان در چیزی که ایشان در آن اختلاف دارند.

و معلوم است که حکم الله اینست که مؤمنان مخلص در جنت های پر از نعمت باشند، و کسیکه شریک قرار دهد پس بدرستی که حرام کرده است خدا بروی بهشت را و جای او دوزخ است [المائدة: ۷۲/۵].

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي﴾ (هر آئینه) خدا راه نمی نماید. یعنی: براه مستقیم توفیق هدایت را نمیدهد ﴿مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ﴾ آنرا که او دروغگوی بسیار ناسپاس است. یعنی: دروغگوئی یا شرك وصف اوست، طوریکه پند و نشانه ها به او می آید ولی آن صفت از او زائل نمیشود، و الله نشانه ها را به او نشان میدهد، ولی او از آن انکار میکند و به آن کفر میورزد و آنرا تکذیب میکند. پس چطور او هدایت یابد در حالیکه او خود دروازه را بروی خود مسدود میکند، و عقوبت او این میشود که الله بر قلب او مهر نهد و او ایمان نه آورد؟

(۴) ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَنَهُ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ اگر میخواست الله که گیرد فرزند البته برگزیدی از مخلوق خود چیزی را که میخواست پاکی است او را اوست الله یگانه نیرومند [الزمر: ۴]. یعنی: ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾ اگر میخواست الله که گیرد فرزند. طوریکه از بیخردان مخلوقات بعضی زعم آنرا دارند ﴿لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ البته

برگزیدی از مخلوق خود چیزی را که میخواست. یعنی: از میان مخلوقات خود هر چه را که میخواست بر میگزید، و آنرا برای خود خاص قرار داده و منزلت فرزند را به او میداد، و به گرفتن همسر هم حاجت نمیداشت ﴿سُبْحَنُہٗ﴾ پاکی است او را. از آنچه که مشرکان او تعالی را گمان میکنند، و از آنچه که ملحدان به او منسوب میکنند.

﴿هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ اوست الله یگانه نیرومند. یعنی: در ذات خود و در اسمای خود و در صفات خود و در افعال خود یگانه است، پس در هیچ چیزی از آن نه به او شبیهی است و نه مثالی، چون اگر او را فرزندی میبود آن مقتضی بر این میبود تا در یگانگی او شبیه او میبود؛ چون او بعض و جزئی از او میبود، اگر الْقَهَّار (نیرومندی) را که بر تمام عالم، غلبا و سفلی (بالا و پائین آن) غالب است فرزندی میبود، فرزند او مقهور (مغلوب و تحت تسلط) نمیبود، و بر پدر خود يك اندازه إدلال (نفوذ) و مناسبتی میداشت.

و وحدت و قهر (یعنی یگانگی و تسلط) او تعالی متلازمان یکدیگر اند، پس واحد واحد بوده نمیتواند مگر اینکه قَهَّار (غالب و مسلط) باشد (یعنی یگانه بوده نمیتواند تا که بالای همه زور نداشته باشد). و قَهَّار جز واحد بوده نمیتواند، و آن شرکت داشتن به او را از هر جانب نفی میکند.

(۷-۵) ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۝﴾ آفریده آسمانها و زمین را درست می پیچاند شب را بر روز و می پیچاند روز را بر شب و مسخر ساخته است آفتاب و ماه را هر يك میروود در زمان معین آگاه باشید اوست غالب آمرزگار [الزمر: ۵].

﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَانَزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ۚ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ۝﴾ بیافرید شما را از نفسی که یکی بود باز آفرید از آن جفت آن را و فرو فرستاد (آفرید) برای شما از چهار پایان هشت نر و ماده (از اصناف مختلفه) می آفریند شما را در شکمهای مادران شما يك نوع آفریدن پس از آفریدن دیگری در تاریکیهای سه گانه این (کننده کارها) الله است پروردگار شما مر او راست پادشاهی نیست هیچ معبود بر حق مگر او پس کجا گردانیده میشود [الزمر: ۶].

﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّيْ عَنكُمُ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ٧﴾ اگر کافر شوید پس (هرآئینه) الله بی نیاز است از شما و نمی پسندد برای بندگان خود کفر را و اگر شکر کنید (یعنی ایمان بیاورید) می پسندد آنرا برای شما و بر نمی دارد هیچ بردارنده (گناه) بار گناه دیگری را بعداً بسوی پروردگار شماست بازگشت شما پس خبر دهد شما را به آنچه میکردید (هرآئینه) او داناست به آنچه در سینه هاست [الزمر: ٧].

تعالی خبر میدهد که او ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ آفریده آسمانها و زمین را. یعنی: برای حکمت و مصلحتی، و تا بندگان را امر و نهی فرماید، و آنها را ثواب و جزا بدهد. ﴿يَكُونُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ وَيَكُونُ النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ﴾ می پیچاند شب را بر روز و می پیچاند روز را بر شب. یعنی: یکی آنرا بر دیگر آن داخل میگرداند، و جای او را میگیرد، پس یکی با دیگر خود یکجا جمع نمیشوند، بلکه چون یکی از آنها برسد دیگر خود را از قدرت آن منعل میسازد. ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ و مسخر ساخته است آفتاب و ماه را. به تسخیر منظم و سیر مقنن ﴿كُلٌّ﴾ هر یک. آفتاب و ماه ﴿يَجْرِي﴾ میرود. به اثر تسخیر الله تعالی بر آن ﴿لَأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ در زمان معین. و آن زمان از بین رفتن و خراب شدن این سرای دنیا است، الله تعالی آلات و اسباب و آفتاب و ماه آنرا از بین خواهد برد، و خلق را نشأت جدید خواهد داد، تا در دار القرار (سرای دایمی) که جنت است یا دوزخ استقرار شان باشد.

﴿أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ﴾ آگاه باشید اوست غالب. هیچ چیز در مقابل او ایستادگی کرده نمیتواند، سلطه اش بالای همه چیز است و هیچ چیز از او نافرمانی نمیکند، از غلبه اوست که همه این مخلوقات عظیم را وجود بخشیده است، و آنها را مسخر گردانیده است که به امر او میروند. ﴿الْعَفْوُ﴾ آمرزگار است. گناهای بندگان مؤمن و تواب خود را، طوریکه فرموده است تعالی: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ﴾ و (هرآئینه) من آمرزنده ام برای کسیکه توبه کرد و ایمان آورد و کرد کار شایسته پس راه راست یافت [طه: ٨٢/٢٠].

آمرزنده برای کسیکه بعد از دیدن نشانه بزرگ الله به او شرک ورزید، بعداً توبه کرد و بازگشت. و از عزت (زور و غلبه) اوست که ﴿خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ بیافرید شما را از نفسی که یکی بود. برای کثرت دادن تان و انتشار دادن تان چهار در اطراف زمین ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ باز

آفرید از آن جفت آن را. و آن تا اینکه مرد با زن و زن با مرد سکون یابد، و با آن نعمت اتمام یابد ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ﴾ و فرو فرستاد (آفرید) برای شما از چهار پایان. یعنی: الله تعالی به تقدیر خود که از آسمان نازل میشود آنها را خلق نمود، از روی مهربانی بر شما ﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ﴾ هشت نر و ماده (از اصناف مختلفه). که در سوره الأنعام آنرا ذکر فرموده است ﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ﴾ پیدا کرده هشت نر و ماده را از گوسفند دو و از بز دو [الأنعام: ۱۴۳/۶]. ﴿وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ﴾ و پیدا کرده از شتر دو را و از گاو دو را [الأنعام: ۱۴۴/۶].

و با وجود اینکه تعالی چهارپایان دیگر را هم برای مصالح بندگان خود آفریده است، با ذکر نمودن اینها بخاطر کثرت نفع در ایشان و عام بودن مصالح شان و بخاطر شرف شان و بخاطر اختصاص داشتن شان در چیزی هائیکه برای غیر شان صالح (مناسب) نمیباشد، مانند قربانی و هدی و عقیقه، و واجب بودن زکات در آنها، و اختصاص داشتن شان در دادن دیت، اینها را خاص قرار داده است.

و وقتی آفریدن پدر ما و مادر ما ذکر فرمود، ابتدای آفرینش ما را هم ذکر نموده و فرموده است: ﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ﴾ می آفریند شما را در شکمهای مادران شما يك نوع آفریدن پس از آفریدن دیگری. یعنی: مرحله بعد از مرحله، و شما در حالتی بودید که نه دستی بود تا شما را میگرفت، و نه چشمی بود نظر آن بر شما میبود، و در آن جای تنگ او شما را پرورش میداد ﴿فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ﴾ در تاریکیهای سه گانه. تاریکی شکم، بعداً تاریکی رحم، بعداً تاریکی مشیمه (جفت).

﴿ذَلِكُمْ﴾ این (کننده کارها). که آسمانها و زمین را خلق کرد، و آفتاب و ماه را مسخر ساخت، و شما را خلق کرده است و چهارپایان و حیوانات را برای شما خلق کرده است ﴿اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾ الله است پروردگار شما. یعنی: إله و معبود، که شما را پرورش داد و کار هایتان را تدبیر داد، پس همانطور که در خلق کردن و پرورش دادن خود یگانه است و شریکی برای آن ندارد، در الوهیت و عبادت هم شريك ندارد.

و از اینخاطر فرموده است: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآئِي تُصَرِّفُونَ﴾ نیست هیچ معبود بر حق مگر او پس کجا گردانیده میشود.

بعد از این توضیح - توضیح اینکه تنها او تعالی مستحق است تا عبادت تنها برای او خالص کرده شود - چطور میتوانی به پرستش معبودانی رو آوری که نه چیزی را تدبیر میدهند، و نه از امر چیزی در دست شان است: ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ﴾ اگر کافر شوید پس (هرآئینه) الله بی نیاز است از شما. کفر تان به او ضرر نمیرساند همانطور از طاعت تان منتفع نمیشود، و لکن امر و نهی او بر شما محض فضل و احسان اوست ﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ و نمی پسندد برای بندگان خود کفر را. از کمال احسان او بر ایشان، و دانش او بر اینکه کفر آنها را طوری بدبخت خواهد ساخت که بعد از آن خوشبخت نخواهند شد، و اینکه او ایشان را برای عبادت خود آفریده بود، پس همین مقصد است که مخلوقات را برای آن آفریده است، و نمیخواهد مخلوقات آنچه را ترک دهند که بخاطر آن خلق شده اند.

﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا﴾ و اگر شکر کنید. الله تعالی را به یگانگی او، و با خالص گردانیدن دین برای او ﴿يَرْضَاهُ لَكُمْ﴾ می پسندد آنرا برای شما. از روی مهربانی او بر شما، و از روی محبت او به احسان کردن بر شما، و بخاطر انجام دادن فعلی که برای آن آفریده شده اید. و طوریکه او با شرك ورزیدن تان متضرر نمیشود و از اعمال تان و توحید تان منتفع نمیشود، همانطور هر کدام شما را عمل خیر و شر خود تان است ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ و بر نمی دارد هیچ بردارنده (گناه) بار گناه دیگری را. ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ﴾ بعداً بسوی پروردگار شماست بازگشت شما. در روز قیامت ﴿فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ پس خبر دهد شما را به آنچه میکردید. خبر دانی که در احاطه علم اوست، و قلم او بر آن جاری است، و ملائکه محافظین کرام آنرا نوشته کرده میباشند، و اعضای بدن تان بر آن گواهی داده میباشند، پس هر يك از شما به آنچه که مستحق باشید مجازات میشود.

﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (هرآئینه) او داناست به آنچه در سینه هاست. و چه صفات نیکی و بدی در آنهاست، و در اینجا از خبر دادن مقصود اینست که جزا دادن با عدل و انصاف کامل خواهد بود.

(۸) ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوَ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا يُضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۝۸﴾ و چون برسد انسان را رنجی میخواند پروردگار خود را رجوع کنان بسوی او باز چون ارزانی کند او را نعمتی

از طرف خود فراموش کند آنچه میخواند خدا را به جهت آن (رنج) پیش ازین و مقرر کند برای خدا همتایان را تا گمراه کند مردم را از راه خدا بگو نفع بردار بکفر خود اندک زمانی (هرآئینه) تو از اهل دوزخی [الزمر: ۸].

تعالی فضل و کرم و احسان خود را بر بنده خود و ناشکری بنده را ذکر میفرماید، اینکه وقتی برای او آسیبی مثل مرضی یا فقر برسد، یا در بحر یا غیر آن به پریشانی گرفتار شود، میداند که جز الله دیگری او را از آن حالت نجات داده نمیتواند، پس با زاری و انابت از او مدد میخواهد، و در برطرف کردن اندوه خود به او تعالی دعا میکند و پیاپی از او میخواهد.

﴿ثُمَّ إِذَا حَوْلَهُ﴾ باز چون ارزانی کند او را. الله ﴿نِعْمَةً مِنْهُ﴾ نعمتی از طرف خود. با دور کردن اندوه و پریشانی از او ﴿نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ﴾ فراموش کند آنچه میخواند خدا را به جهت آن (رنج) پیش ازین. یعنی: آن اندوه و پریشانی را فراموش میکند که بخاطر آن از الله دعا میخواست، و طوری میگذرانند که گویا به هیچ کدام رنجی گرفتار نشده بود، و بر شرک خود ادامه میدهد.

﴿وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ و مقرر کند برای خدا همتایان را تا گمراه کند مردم را از راه خدا. یعنی: خودش هم گمراه میشود و دیگران را هم گمراه میکند؛ چون گمراه کردن شعبه از گمراهی است، از اینخاطر الله تعالی بخاطر دلالت کردن بر لازم ملزوم را ذکر فرموده است. ﴿قُلْ﴾ بگو. به آن انسان متکبر که کفران نعمت الله را کرده است: ﴿تَتَّبِعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾ نفع بردار بکفر خود اندک زمانی (هرآئینه) تو از اهل دوزخی. اگر سر انجام دوزخ باشد آنچه را نفع میرداری ترا بی نیاز نمیسازد ﴿أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ* مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمْتَعُونَ﴾ آیا دیدی (میدانی) اگر بهره مند گردانیم ایشانرا سالها، پس بیاید ایشانرا آن عذابی که وعده داده شد بایشان. بی نیازی دهد ایشانرا آنچه نفع میگرفتند [الشعراء: ۲۶-۲۰۵-۲۰۷].

(۹) ﴿أَمَنْ هُوَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ السَّجْدُ وَقَابِئًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۙ﴾ آیا کسیکه او عبادت کننده است در ساعات شب سجده کنان و قیام کنان می ترسد از آخرت و امید میدارد رحمت پروردگار خود را (برابر است با آن مشرک نا سپاس) بگو آیا برابر میشوند آنانکه میدانند و آنانکه نمیدانند جز این

نیست که پند میگیرند صاحبان عقول [الزمر: ۹]. این در میان عمل کننده به طاعت الله و غیر او، و میان عالم و جاهل مقایسه است، و اینکه آن از اموریست که عقول به وضاحت فرق آن اقرار میکند، و تفاوت آن علم یقینی است، بخاطریکه رو گرداننده از طاعت رب خود، تابع هوای نفس خود مثل آنکس بوده نمیتواند که قانت است، یعنی: مطیع الله است، که با بهترین عبادات و آن نماز است، و در بهترین اوقات که آن شب است مطیع الله میباشد، پس او را به کثرت عمل کننده و به بهترین وجه آن او را وصف فرموده است، بعداً او را به داشتن هر دو خوف و امیدواری وصف فرموده است، و ذکر فرموده است که خوف او متعلق به عذاب آخرت میباشد، بخاطر گناههایی که در گذشته از او سر زده میباشد، و رجاء (امید وار بودنش) متعلق به رحمت الله میباشد، پس او را به عمل ظاهری و باطنی وصف فرموده است.

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ﴾ بگو آیا برابر میشوند آنانکه میدانند. رب خود را و دین شرعی او را، و دین جزائی او را، و آنچه از اسرار و حکمت هائی را که در آنست میدانند ﴿وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ و آنانکه نمیدانند. چیزی از اینها را؟ آنها طوری با هم برابر بوده نمیتوانند که شب و روز، و روشنی و تاریکی، و آب و آتش برابر بوده نمیتوانند ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ﴾ جز این نیست که پند میگیرند. اگر پند بگیرند ﴿أُولَئِكَ﴾ صاحبان عقول. یعنی: صاحبان عقول با زکات و پاکیزه، آنها اند که اعلی را بر ادائی اختیار میکنند، پس علم را بر جهل، و طاعت الله را بر مخالفت با او اختیار میکنند، چون آنها دارای عقولی هستند که ایشان را رهنمائی میکند تا به عقواقب نظر اندازند، به خلاف کسیکه نه لب (مغز) دارد و نه عقل، پس او هوای خود را معبود می گیرد.

(۱۰) ﴿قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ ۱۰ بگو (ازطرف من) ای بندگان من که ایمان آوردید بترسید از پروردگار خود برای آنانکه نیکوئی کردند درین دنیا حالت نیک است و زمین الله فراخ است جز این نیست که تمام داده میشود صابران را اجر ایشان بيشمار [الزمر: ۱۰].

یعنی: ندا کنان به اشرف مخلوقات بگو، و آنها مؤمنان اند، به بهترین اوامر آنها را امر کرده، و آن تقوی است، و سبب را که موجب تقوی میشود برایشان یاد آوری کن، و آن ربوبیت (پرورش دادن) الله ایشانرا و نعمت عطاء نمودن او بر ایشان است که مقتضی میشود تا ایشان برای تقوای

الله را داشته باشند (از او بترسند)، و از جمله آن نعمت اینست که با ایمان دادن به ایشان بر آنها احسان فرموده است، پس آنهم موجب تقوی میشود، مثل اینکه اگر به انسان سخاوتمند گفته شود: ای مرد سخی صدقه بده، و به شجاع گفته شود ای مرد شجاع بجنگ.

و برایشان ثواب را ذکر فرموده است تا آنها را در دنیا تشویق کند و فرموده است: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا﴾ برای آنانکه نیکوئی کردند درین دنیا. با عبادت کردن پروردگار خود، برایشان ﴿حَسَنَةً﴾ حالت نیک است. و روزی فراخ، و اطمینان خاطر، و قلب آسوده خواهد داشت، طوریکه فرموده است تعالی: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً﴾ هر که کرد کار نیک مرد باشد یا زن و او مسلمان باشد پس (هرآئینه) زندگیش میدهم زندگانی پاک [النحل: ۹۷/۱۶].

﴿وَأَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً﴾ و زمین الله فراخ است. اگر از عبادت کردن او تعالی منع کرده شدید، بجای دیگری از آن هجرت کنید، جائیکه بتوانید پروردگار تانرا پرستید، و قائم ساختن دین تان در آن ممکن باشد.

و وقتیکه فرمود: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ برای آنانکه نیکوئی کردند درین دنیا حالت نیک است. برای بعضی در جای مجال میماند، و آن اینکه نص این کلام بطور عام آمده است، که برای آنانکه نیکوئی کردند در دنیا حالت نیک است، پس حال کسانی که بخاطر ایمان داشتن شان تحت ستم و آزار میباشند و تحقیر میشوند چگونه میباشد، و آن برای او حاصل نمیشود؛ این گمان را با این قول خود فرموده است: ﴿وَأَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً﴾ و زمین الله فراخ است. و در اینجا مژده ای است که نبی ﷺ با این قول خود به آن اشاره نموده اند: (لا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله و هم على ذلك) از امت من یگ گروهی همیشه بر حق قائم خواهند ماند، جدا شدن از آنها و مخالفت کردن کسی به آنها ضرری رسانده نمیتواند تا وقتیکه حکم الله بیاید این گروه بر آن منهج درست خواهند بود. (صحیح مسلم).

این آیه به آن اشاره میکند و در معنی به آن نزدیک است، اینکه الله تعالی خبر داده است که زمین او فراخ است. پس هرگاه در جائی از پرستش او منع شدید، بجای دیگری هجرت کنید. و

این در هر زمان و مکان عام است، پس در هر جای برای مسلمانان پناهگاهی از جامعه مسلمانان میباشد تا در آنجا پناه جویند، و دین خود را در آن قائم دارند.

﴿إِنَّمَا يُؤْتِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ جز این نیست که تمام داده میشود صابران را اجر ایشان بشمار. و این در تمام انواع صبر عام است:

صبر در قضاء و قدر دردناک الله که بنده در آن نباید از قهر و غضب کار بگیرد، دو صبر در گناه ها که مرتکب آن نشود، و صبر در طاعت که آنرا اجراء کند، پس صابران را اجر بشمار وعده فرموده است، یعنی: بشمار و بی حد و مقدار، و آن جز در فضیلت صبر و منزلت آن نزد الله در چیز دیگری نیست، چون صبر در تمام امور کمک میکند.

(۱۱-۱۶) ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۚ﴾ بگو (هرآئینه) بمن امر شده که بندگی کنم الله را خالص کنان برای او پرستش را [زمر: ۱۱].

﴿وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ۚ﴾ و امر کرده بمن باینکه باشم اول فرمان برداران (امر کرده شده مرابیان اخلاص تا شوم شخص درجه اول گردن نهادگان) [زمر: ۱۲].

﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۚ﴾ بگو (هرآئینه) من میترسم اگر نا فرمانی کنم پروردگار خود را از عذاب روز بزرگ [زمر: ۱۳].

﴿قُلْ اللَّهُ أَعْبُدْ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ۚ﴾ بگو الله را عبادت میکنم خالص کنان برای او عبادت خود را [زمر: ۱۴].

﴿فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ ۚ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۚ﴾ پس عبادت کنید آنچه را خواهید بجز خدا بگو (بدرستی که) زیان کاران کامل آنان اند که در خساره انداختند نفسهای خود را و اهالی خود را در روز قیامت آگاه باش همین است زیان آشکارا [زمر: ۱۵].

﴿لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۚ﴾ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ يَعْبُدُونَ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ﴾

ایشان راست از بالای ایشان ابر ها (طبقات) از آتش و از پایان ایشان نیز ابر ها (طبقات) این عذاب میترساند الله به آن بندگان خود را ای بندگان من بترسید از (عذاب) من [زمر: ۱۶].

یعنی: ﴿قُلْ﴾ بگو. ای رسول به مردم: ﴿إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ (هرآئینه) بمن امر شده که بندگی کنم الله را خالص کنان برای او پرستش را. در باره قول خود در اول سوره که

فرموده بود: ﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ پس عبادت کن خدا را خالص کرده برای او پرستش را [الزمر: ۲].

﴿وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ﴾ و امر کرده بمن باینکه باشم اول فرمان برداران (امر کرده شده مرابین اخلاص تا شوم شخص درجه اول گردن نهادگان). بخاطریکه من داعی هدایت دهنده برای خلق بسوی پروردگار شان هستم، پس مقتضی میشود تا من اولین کسی باشم که مئتمر به آنچه باشم که به آن امر میکنم، و اولین کسی باشم که اسلام آورد، و این امر باید از جانب محمد ﷺ و از جانب کسانی که زعم این را میداشته باشند که اتباع ایشان اند واقع شود، پس باید در اعمال ظاهری و باطنی و اخلاص به الله مطابق به اسلام عمل کنند.

﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي﴾ بگو (هرآئینه) من میترسم اگر نا فرمانی کنم پروردگار خود را. در آنچه از اسلام و عمل که بمن امر فرموده است ﴿عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ از عذاب روز بزرگ. که شرک کننده در آن جاویدان مییابد، و گناهکار معاقبت میشود.

﴿قُلِ اللَّهُ أَعْبُدْ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي﴾ بگو الله را عبادت میکنم خالص کنان برای او عبادت خود را. پس عبادت کنید آنچه را خواهید. ﴿قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ بگو ای کافران. پرستش نمی کنم آنچه شما می پرستید. و نه شما پرستنده اید آنچه من می پرستم. و نه من پرستنده ام آنچه پرستیده اید. و نه شما پرستنده اید آنچه من می پرستم. شما را دین شماست و مرا دین من است [الکافرون: ۱۰۹-۸].

﴿قُلْ إِنَّ الْخُسْرَىٰ﴾ بگو (بدرستی که) زیان کاران کامل. در حقیقت ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ آنان اند که در خساره انداختند نفسهای خود را. طوریکه نفس های خود را از ثواب محروم ساختند، و به بسبب خود شان نفس هایشان مستحق عذاب سخت گردیده است.

﴿وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ و اهالی خود را در روز قیامت. یعنی: خانواده های خود را از خود جدا خواهند ساخت، و غم بر ایشان سنگین خواهد بود ﴿أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ آگاه باش همین است زیان آشکارا. که هیچ زیان دیگر مثل آن نیست، و آن زیان مستمر و مداوم است که بعد از آن دیگر هیچ منفعتی نخواهد بود، بلکه بعد از آن دیگر هیچ سلامتی نخواهد بود.

بعد از آن شدت بدبختی را ذکر فرموده است که به آنها خواهد رسید، فرموده است: ﴿لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ﴾ ایشان راست از بالای ایشان ابرها (طبقات) از آتش. یعنی: پارچه از عذاب مانند یک پارچه ابر بزرگ ﴿وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ﴾ و از پایان ایشان نیز ابرها (طبقات). ﴿ذَٰلِكَ﴾ این عذاب. که مردم دوزخ را با آن وصف نمودیم، یک راهی است که با آن الله تعالی بندگان خود را بسوی رحمت خود سوق میدهد ﴿يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِۦ عِبَادَهُۥ يَعْبَادُ فَٱتَّقُونِ﴾ میترساند الله به آن بندگان خود را ای بندگان من پس بترسید از (عذاب) من. یعنی: عذابی را که برای اهل جهنم آماده ساخته است طریقی ساخته است که با آن بندگان خود را به تقوی میخواند، و آنها را از آنچه که موجب عذاب شان میشود مانع میشود، پس پاك است آن ذاتی که در هر چیز بر بندگان خود رحم فرموده است، و راه رسیدن به آنرا برایشان سهل گردانیده است، و به سلوك کردن آن راه ایشانرا تشویق فرموده است، و به هر آنچه از مرغوبی که نفس ها مشتاق آنست، و قلب ها به آن اطمینان می یابد آنها را ترغیب نموده است. و با تأکید از عمل کردن برای غیر الله آنها را بر حذر داشته است، و اسبابی را ذکر فرموده است که ممکن از کردن آن کار جلودشانرا بگیرد. (۱۷، ۱۸) ﴿وَالَّذِينَ أَجْتَنَبُوا الطَّغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ ۚ﴾ و آنانکه اجتناب کردند از شیطانها که بپرستند آنها را و رجوع کردند بسوی الله ایشان راست مژده پس مژده بده آن بندگانم را [الزمر: ۱۷]. ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْأُولَٰئِبِ ۚ﴾ که می شنوند سخن پس پیروی میکنند نیکو ترین آن سخن را ایشانند آنانکه هدایت کرده است ایشانرا الله و ایشانند خداوندان عقول [الزمر: ۱۸].

وقتیکه حال مجرمان را ذکر فرمود، بعد از آن حال منیبان (رجوع کنندگان) و ثواب شانرا ذکر فرموده است، پس فرموده است: ﴿وَالَّذِينَ أَجْتَنَبُوا الطَّغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا﴾ و آنانکه اجتناب کردند از شیطانها که بپرستند آنها را. و مراد از طاغوت در اینجا عبادت غیر الله است (هر چه که باشد) پس از پرستیدن شان اجتناب کردند، و این بهترین احتراز (محتاط بودن) از جانب الله باحکمت و دانا است؛ چون مدح به کسی میرسد که از عبادت کردن آنها اجتناب کند.

﴿وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ﴾ و رجوع کردند بسوی الله. با عبادت کردن او و خالص ساختن دین برای او، پس از عبادت بتان منصرف و به عبادت فرمانروای دانا که همه چیز در احاطه علم اوست، و از شرک و گناه به توحید و طاعت رو آوردند.

﴿هُمُ الْبَشَرُ﴾ ایشان راست مژده. مژده ای که مقدار آن اندازه نمیشود، و وصف آن معلوم نمیشود، مگر برای آنکه الله با آن بر ایشان کرم میفرماید، و آن مژده در زندگانی دنیا با ستایش نیک، و در صورت خواب های راست، و عنایت ربانی از سوی الله را شامل میباشد، که از طریق آن می بینند که الله میخواهد آنها را در دنیا و آخرت کرامت ببخشد، و در آخرت در وقت مرگ، و در قبر، و در روز قیامت هم برایشان مژده میباشد، و خاتمه مژده که پروردگار مهربان با آن ایشانرا مژده خواهد، دایم بودن رضایت او از آنها و نیکی و احسان او، و عطای امن و امان او تعالی در جنت میباشد.

و وقتی خبر فرمود که ایشانرا مژده است، تعالی رسول خود ﷺ را امر فرموده است تا برایشان مژده دهند، و وصف شانرا ذکر فرموده است که چه کسانی مستحق آن مژده میباشند، میفرماید: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ* الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ﴾ پس مژده بده آن بندگانم را. که می شنوند سخن. و این و مراد از سخن جنس سخن است که هر سخنی را مشتمل میباشد، پس آنها جنس سخن را می شنوند تا میان آنچه که باید انتخاب شود و میان آنچه که باید از آن اجتناب شود تمیز کنند، فلهدا - از روی احتیاط و دور اندیشی و عقل شان - از نیکو ترین آن پیروی میکنند. و مطلقاً نیکو ترین آن سخن الله و سخن رسول اوست، طوریکه بعداً در همین سورة فرموده است: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَبِّهًا﴾ الله نازل کرد بهترین سخن کتاب که در بین خود مشابه یکدیگرند تکرار شده [الزمر: ۲۳].

و در این آیه نکته است و آن اینکه: وقتی از آن مدح شوندهگان خبر داد که آنها سخن را میشنوند و از بهترین آن پیروی میکنند، مثل اینست که گفته شود: آیا راهی است تا از طریق آن دانسته شود که بهترین آن کدام آنست، تا باشد که ما هم به صفات يك انسان عاقل متصف شویم، و تا بدانیم که هر کس آنرا اختیار کند از جمله عاقلان است؟

گفته است: بلی، بهترین آنچه است کهر آن الله نص فرستاده است: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَبِّهًا﴾ الله نازل کرد بهترین سخن کتاب که در بین خود مشابه یکدیگرند تکرار شده.

﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ﴾ که می شنوند سخن پس پیروی میکنند نیکو ترین آن سخن را ایشانند آنانکه هدایت کرده است ایشانرا الله. بخاطر بهترین اخلاق و اعمال ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ و ایشانند خداوندان عقول. یعنی: دارای عقل های خوب و هوشیار هستند. و از باعقلی و دور اندیشی شانست که خوب را از غیر آن شناختند، و آنچه را اختیار کردند که باید بر دیگر خود اختیار میشد، وپایین علامه عقل است، بلکه جز آن برای عقل علامه دیگری نیست، چون کسانیکه میان سخن نیک و بد تمیز کرده نتوانند، از اهل عقل صحیح نیستند، یا کسانیکه تمیز کرده میتوانند ولی شهوت نفس او بر عقل او غلبه میکند، پس عقل او تابع شهوت او باقی میماند، چون بهترین را اختیار نکرده است پس او ناقص العقل است.

(۱۹، ۲۰) ﴿أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ۙ﴾ آیا پس کسیکه ثابت

شده باشد بر وی وعده عذاب آیا تو خلاص کرده میتوانی آنرا که در آتش افتاد [الزمر: ۱۹].

﴿لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّفَقُوا رَحْمَهُمْ هُمْ عُرْفٌ مِّنْ فَوْقِهَا عُرْفٌ مُّبِينَةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ۙ﴾ لکن آنانکه ترسیدند از پروردگار خود ایشان راست بالاخانها که فوق آن بالاخانهای دیگر عمارت کرده شده میروند در زیر آن جوی ها وعده الله است خلاف نمی کند الله از وعده خود [الزمر: ۲۰].

یعنی: پس کسیکه بخاطر ادامه دادنش به گمراهی و مخالفت و کفر وعده عذاب بالایش ثابت شده باشد، در هدایت یافتن او هیچ چاره نزد تو نیست، و تو نمیتوانی کسرا خلاص کنی که باید حتماً در دوزخ باشد. لکن همه ثروت ها و کامگاری متقیان را خواهد بود، تعالی از کرامت خود از انواع نعمت ها را برایشان آنچه را آماده کرده است که قدر آن اندازه نمیشود.

﴿هُمْ عُرْفٌ﴾ ایشان راست بالاخانها. یعنی: منازل بلند که با زیبایی و بها و صفا مزین شده میباشند، داخل آن از خارج و خارج آن از داخل معلوم شود، و بخاطر بلند بودن آن از دور معلوم میشود، مانند ستاره روشن در افق شرقی یا افق غربی میباشند، و از اینخاطر فرموده است: ﴿مَنْ فَوْقَهَا عُرْفٌ﴾ فوق آن بالاخانهای دیگر. یعنی: یکی بر سر دیگر ﴿مُبِينَةٌ﴾ عمارت کرده شده. با طلا و نقره، و گل ساختمان آن از مسک خوشبو میباشد. ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ میروند در زیر آن جوی ها. تا باغ های سرسبز و درختان پاکیزه را آبیاری کند که انواع میوه های نهایت لذیذ و پخته را تولید میکنند.

﴿وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ﴾ وعده الله است خلاف نمی کند الله از وعده خود. و این ثواب را به متقیان وعده فرموده است، و حتماً به آن وفا میکند، پس شاید آنها را که به خصال تقوی وفا کنند، تا تعالی به دادن اجر شان بطور کامل وفا کند.

(۲۱) ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعٌ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ ۲۱ آیا ندیدی که الله فرو فرستاد از (طرف) آسمان آبی باز روان کرد آن آب را در چشمه های زمین باز می بردارد به آن کشت که مختلف است رنگها (انواع) آن باز خشک میشود پس می بینی او را زرد شده باز میگرداند آنرا ریزه ریزه (هرآئینه) درین هست نصیحت (تذکره) برای خداوندان عقول [الزمر: ۲۱]. در اینجا تعالی صاحبان عقل را به آنچه از آبی که از آسمان میفرستد تذکر میدهد. و اینکه چشمه های آب با آن بجریان می آیند، و به سهولت میسر میشود و بیرون می آید ﴿ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ﴾ باز می بردارد به آن کشت که مختلف است رنگها (انواع) آن. مانند گندم و جواری و جو و برنج و دیگر چیز ها.

﴿ثُمَّ يَهِيجُ﴾ باز خشک میشود. بعد از تکمیل شدن آن، یا با رسیدن کدام آفتی به آن ﴿فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا﴾ پس می بینی او را زرد شده باز میگرداند آنرا ریزه ریزه. شکسته ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (هرآئینه) درین هست نصیحت (تذکره) برای خداوندان عقول. که با آن عنایت و مهربانی پروردگار خود را بر بندگان او بیاد می آورند، و اینکه چطور این آب را در دسترس شان قرار داده است، و برای مصالح شان در خزانه های زمین آنرا برایشان نگهداری میکند.

و کمال قدرت خود را برایشان تذکر میدهد، و اینکه همانطور که زمین را بعد از مرگ آن زنده میکند مرده ها را نیز بعد از مرگ زنده خواهد کرد، و برایشان یاد آوری میکند و تذکر میدهد که انجاد دهنده آن مستحق پرستش شدن است.

الهی ما را هم در جمله این صاحبان عقول شامل گردان، آنانکه از طریق عقولی که تو به ایشان عطاء فرمودی درجه شانرا بلند میبری و هدایت میکنی، و اسرار کتاب خود و زیبایی آیات آنچه را به آنها نشان میدهی که به دیگری حاصل نمیشود، براستی که الوهاب (عطاء دهنده) تو هستی.

(۲۲) ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ، لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ، فَوَيْلٌ لِلْفُتُورِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۚ﴾ آیا کسیکه فراخ کرده است خدا سینه او را برای دین اسلام پس او بر روشنی باشد از جانب پروردگار خود (مانند سخت دلان است؟) پس وای آنان را که سخت است دلهای ایشان از یاد الله ایشانند در گمراهی آشکار [الزمر: ۲۲].

پس آیا اینها یکسانند، کسیکه الله قلب او را برای اسلام باز کرده باشد، پس او با احکام الله آسانی را احساس میکند، و به اساس بصیرت خود آنرا می پذیرد و بخوشی بر آن عمل میکند و از آن لذت میبرد. و مراد از چنان کس در این قول تعالی است: ﴿فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ﴾ پس او بر روشنی باشد از جانب پروردگار خود. مانند کسی شده میتواند که چنان نباشد، بدلیل این قول او: ﴿فَوَيْلٌ لِلْفُتُورِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ پس وای آنان را که سخت است دلهای ایشان از یاد الله. یعنی: با شنیدن کتاب الله قلب هایشان نرم نمیشود، و با آیات آن متذکر نمیشوند (آخرت را بیاد نمی آوردند) و نه با ذکر آن قلب شان اطمینان حاصل میکند، بلکه قلب هایشان از پروردگار شان روگردان است، و به چیز غیر از آن ملتفت است، پس وای بر حال سخت آنهاست، و شر شان بزرگ است.

﴿أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ ایشانند در گمراهی آشکار. و چه گمراهی بزرگتر از گمراهی بوده میتواند که کسی از ولی (کار ساز و پروردگار) خود روی بگرداند؟ در حالیکه تمام سعادت در روی گردانیدن بسوی اوست، و قلب او بسیار سخت شده باشد تا او را ذکر کند، و در عوض بسوی آنچه که همه به ضرر اوست روی بگرداند؟

(۲۳) ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْكِتَابِ مُتَشَبِهًا مَّتَانِي تَقَشُّعُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ۚ﴾ ۲۳ الله نازل کرد بهترین سخن کتاب که بین خود مشابه یکدیگرند تکرار شده و راست میشود از آن بر پوستهای آنانیکه میترسند از پروردگار شان پس از آن نرم میشود پوست های ایشان و دلهای ایشان (مطمئن شده) بذکر خدا این است رهنمائی خدا (همینطور) راه مینماید به آن کسی را که خواهد و هر که را گمراه کند الله پس نیست او را هیچ راه نمانده [الزمر: ۲۳].

تعالی در باره کتاب خود خبر میدهد که آن مطلقاً ﴿أَحْسَنَ الْكِتَابِ﴾ بهترین سخن است. پس بهترین سخن کلام الله است، و بهترین کتب فرستاده شده از سخن الله این قرآن است. پس چون

قرآن بهترین کتاب است، پس معلوم میشود که الفاظ آن فصیح ترین و واضح ترین الفاظ است، و معانی آن جلیل القد ترین معانی است، بخاطریکه در لفظ خود و معنی خود بهترین سخن است، در حُسن و ائتلاف و از هر نگاه در عدم اختلاف متشابه است. حتی که اگر مدبر هر قدر در آن تدبر کند، و متفکر در آن تفکر کند، متفق بودن آنرا می بیند - حتی در معانی مغلق و دشوار آن - که ناظران را به شگفت می آورد، و ثابت میسازد که جز از نزد باحکمت دانا از دیگری نه آمده است، این مراد تشابه داشتن آن در اینجا است.

اما در این قول تعالی: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ او ذاتیست که فرستاده بر تو کتاب را بعضی از آن آیت ها محکم یعنی معانی آن واضح است آنان اصل کتابند و دیگرند متشابه که معنی آن واضح یا معین نمی باشد. [آل عمران: ۷/۳]. مراد از آن آنچه است که در فهم بسیاری از مردمان اشتباه میشود، و این اشتباه جز با برگشت دادن آن به محکم از بین نمیرود، از اینخاطر فرموده است: ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ بعضی از آن آیت ها محکم یعنی معانی آن واضح است آنان اصل کتابند و دیگرند متشابه که معنی آن واضح یا معین نمی باشد. پس تشابه را در بعضی آن قرار داده است. و در اینجا همه آنرا متشابه قرار داده است، یعنی: در حُسن (خوبی و زیبایی) خود، بخاطریکه فرموده است: ﴿أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾ بهترین سخن. و آن سوره ها و آیات اند، و همه شان طوریکه ذکر کردیم با یکدیگر شبیه هستند.

﴿مُتَّانٍ﴾ تکرار شده. یعنی: قصه ها و احکام و وعده و وعید (وعدۀ عذاب، و صفات اهل خیر و صفات اهل شر در قرآن کریم تکرار شده است، و اسما و صفات الله در آن تکرار شده است، و این از جلیل القدر بودن (شکوه) و زیبایی آنست، چون او تعالی میداند که مخلوقات به معانی آن احتیاج دارند تا قلب های شان با آن تزکیه (پاک)، و اخلاق شان با آن کامل شود، و این معانی برای قلب به منزلت آب برای درختان است، برای درختان هر قدر آب کم برسد به همان اندازه متضرر میشوند، بلکه شاید تلف شوند، در حالیکه تکرار آبیاری شان هر قدر بیشتر باشد، به همان اندازه بهتر میشوند و ثمر و حاصلات شان متنوع و نافع تر می باشد، همانطور قلب ها دائماً به تکرار معانی کلام الله احتیاج میداشته باشند، و اگر يك معنی در تمام قرآن یکبار تکرار میشد، اثر قوی نمیداشت، و از آن نتیجه حاصل نمیشد.

لهذا با اقتداء به آنچه که تفسیر آنست، در تفسیر آن این سلوک شریف را اختیار نمودم، پس در آن دستوری نیست که گوید به عقب برگرد تا آنچه را که قبلاً بحث شده است ملاحظه کنی، بلکه در هر جای تفسیر کامل المعنی آن همانجاست، بدون برگشت به مشابه آن که گذشته است، اگر چه در بعضی جای ها موضوع بسیط تر از دیگر و فائده آن بیشتر میباشد، پس بر قرائت کننده تدبر کننده در معانی قرآن است تا تدبر کردن را در هیچ موضع (جای) قرآن ترك نکند، که بسبب آن خیر بسیار زیاد و نفع بزرگ حاصل خواهد کرد.

و چون قرآن عظیم الشان با این جلالت و عظمت خود بر قلوب عاقلان و هدایت یافتگان اثر میداشته باشد، فرموده است تعالی: ﴿تَقْسَعُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ و راست میشود از آن بر پوستهای آنانیکه میترسند از پروردگار شان. یعنی: بخاطریکه در آن تخويف و تهریب (ترساندن و بیم دادن) بی قرار کننده است، موهای پوست شان راست میشود ﴿ثُمَّ تَلِيَنَّ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ﴾ پس از آن نرم میشود پوست های ایشان و دلهای ایشان (مطمئن شده) بذکر خدا. یعنی: وقتیکه امید و ترغیب ذکر میشود، گاهی آنها را برای عمل نیک ترغیب میکند، و گاهی هم آنها را از عمل زشت میترساند.

﴿ذَٰلِكَ﴾ این است. یعنی: آنچه از تاثیر قرآن بر آنها را که الله ذکر فرموده است ﴿هُدَىٰ اللَّهِ﴾ رهنمائی خدا. یعنی: هدایت است از جانب او تعالی برای بندگان او، و آن از جمله فضل و احسان او بر آنهاست ﴿يَهْدِي بِهِ﴾ راه مینماید به آن. یعنی: بسبب آن ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ کسی را که خواهد. از میان بندگان خود و احتمال دارد که مراد قول تعالی از ﴿ذَٰلِكَ﴾ این. قرآن باشد که وصف آنرا برایتان بیان کردیم. ﴿هُدَىٰ اللَّهِ﴾ رهنمائی خدا. که جز آن هیچ راه دیگر به الله وصل نمیکند ﴿يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ (همینطور) راه مینماید به آن کسی را که خواهد. از میاندندگان خود کسی را که قصد او راست باشد، طوریکه تعالی فرموده است: ﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ﴾ راه می نماید خدا بدین نور آنرا که پیروی خشنودی او میکند بسوی راه های نجات [المائدة: ۱۶/۵].

﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ و هر که را گمراه کند الله پس نیست او را هیچ راه نماینده. بخاطریکه بجز کمک الله و توفیق دادن او به کسی تا به کتاب او رو آورد، و اگر آن نباشد راه دیگری برای هدایت نیست، و آن جز گمراهی و بدبختی واضح چیز دیگر نمیباشد.

(۲۴-۲۶) ﴿أَفَمَنْ يَتَّقِ بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾

﴿۲۴﴾ آیا کسیکه باز میدارد بر روی خود بد عذاب را روز قیامت (برابر است با کسانیکه

از خدا میترسند) و گفته شود ستمگاران را بچشید آنچه کسب میکردید [الزمر: ۲۴].

﴿كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاتَّخَذُوا الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ﴿۲۵﴾ بدروغ نسبت کردند آنانکه

پیش از ایشان بودند پس بیامد بدیشان عذاب از آنجا که نمیدانستند [الزمر: ۲۵].

﴿فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿۲۶﴾ پس چشاند

ایشان را الله رسوائی را در زندگانی دنیا و (هرآئینه) عذاب آخرت بزرگتر است اگر میدانستند

(عبرت می گرفتند) [الزمر: ۲۶].

یعنی: آیا کسی را که الله هدایت کرده باشد، و او را توفیق رسیدن به سرای کرامت خود را داده

باشد، مانند کسیست که در گمراهی است و بر مخالفت خود ادامه میدهد تا که قیامت برسد، در

آنروز برای او عذاب بزرگ میباشد، و او کوشش خواهد کرد تا از روی خود نگهداری کند که آن

با شرف ترین همه اعضاء است و کوچکترین عذاب بالایش تأثیر وارد میکند؛ او کوشش خواهد کرد

با روی خود از خود را از عذاب دردناک نگهداری کند بخاطریکه دستها و پاها و بسته میباشد.

﴿وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ﴾ و گفته شود ستمگاران را. یعنی: آنانکه با کفر ورزیدن و گناهان بر خود ستم

کرده بودند، از روی تویخ و سرزنش برایشان گفته شود: ﴿ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ بچشید آنچه

کسب میکردید.

﴿كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ بدروغ نسبت کردند آنانکه پیش از ایشان بودند. از دیگر امت ها

طوری که اینها به دروغ نسبت کرده اند ﴿فَاتَّخَذُوا الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ پس بیامد بدیشان

عذاب از آنجا که نمیدانستند. در وقت غفلت شان، اول صبح، یا در وقت قیلولة (خواب پینکی

بعد از ظهر). ﴿فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ﴾ پس چشاند ایشان را الله. با آن عذاب ﴿الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾

رسوائی را در زندگانی دنیا. پس نزد الله و نزد خلق او رسوا خواهند شد ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ

كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ و (هرآئینه) عذاب آخرت بزرگتر است اگر میدانستند (عبرت می گرفتند). پس اینها

را از تکذیب کردن بر حذر دار، تا به عذابی مصاب نشوند که آنها گرفتار شده بودند.

(۲۷-۳۱) ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ و (هرآئینه) بیان

کردیم برای مردمان در این قرآن از هر چیز مثلی تا ایشان فکر کنند [الزمر: ۲۷].

﴿قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۚ﴾ (نازل کردیم) قرآن را به زبان عربی که در آن کجی نیست تا ایشان پرهیز کنند [الزمر: ۲۸].

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۚ﴾ آورده الله مثل يك مردی را که در آن شریکان اختلاف کننده باشند بر ضد یکدیگر و يك مردیکه خالص باشد برای مردی آیا برابرند این هر دو مرد بحيث مثل؟ (البته نی) همه ستایشها مر خدایراست بلکه اکثر ایشان نمیدانند (این سخن واضح را) [الزمر: ۲۹].

﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ۚ﴾ بدرستی که تو هم مردنی هستی و (هرآئینه) ایشان هم مردنی هستند [الزمر: ۳۰].

﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ۚ﴾ باز البته شما روز قیامت نزد پروردگار خود مجادله خواهید کرد [الزمر: ۳۱]. تعالی خبر میدهد که او در قرآن از هر امثالی مثال آورده است، مثال از مردم نیک و مثال مردم بد، و امثال توحید و شرك، و مثال از هر آنچه که حقائق اشیاء را تقریب میزند، و حکمت در آنرا ﴿لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ تا ایشان فکر کنند. و قتیکه حق را برایشان واضح میسازیم تا بدانند، و عمل کنند.

﴿قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ﴾ (نازل کردیم) قرآن را به زبان عربی که در آن کجی نیست. یعنی: ما آنرا قرآن عربی ساخته ایم، با الفاظ واضح، و معانی سهل خصوصاً برای عرب ﴿غَيْرَ ذِي عِوَجٍ﴾ که در آن کجی نیست. یعنی: از هیچ نگاه در آن خلل و نقص نیست، در در الفاظ آن و نه در معانی آن، و آن مستلزم کمال اعتدال آن راست بودن آنست طوریکه فرموده است تعالی:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۖ قَيِّمًا﴾ همه ستایش آن خدای راست که فرو فرستاد بر بنده خود کتاب و پیدا نکرد در وی هیچ کجی. فرستاد او را راست.

[الکھف: ۱۸-۲].

﴿لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ تا ایشان پرهیز کنند. برای الله تعالی، چون با این قرآن راست عربی، طرق تقوای علمی و عملی را سهل گردانیده ایم، که در آن الله تعالی از هر مثالی مثال آورده است.

بعداً مثال دیگری را در شرك و توحید بیان نموده فرموده است: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا﴾ آورده الله مثل يك مردی را. یعنی: برده ای را ﴿فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ﴾ که در آن شریکان اختلاف کننده باشند. پس تعداد این شریکان که مالک این برده هستند زیاد است، و با یکدیگر بر هیچ چیز

موافقه نمی کنند، و این برده هیچ راحتی ندارد؛ بلکه در عوض آنها بر سر او دعوا میکنند، و هر کدام شان از او يك کاری را میخواهد که آنها برایش اجرا کنند، ولی دیگران شان میخواهد تا او چیز دیگری را انجام دهد. پس بر حال این برده که مالکان او با یکدیگر اختلاف دارند چه فکر میکنی؟ ﴿وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ﴾ و يك مردیکه خالص باشد برای مردی. یعنی: اگر این مالک این برده يك نفر باشد، او مقصد کالک خود را میداند، و برای خود او هم راحت کامل حاصل میشود ﴿هَلْ يَسْتَوِيَانِ﴾ آیا برابرند این هر دو. یعنی: این دو برده ها ﴿مَثَلًا﴾ بحيث مثل؟ (البته نی). برابر نیستند.

حالت يك مشرک هم اینطور میباشد، اگر مالکان او با یکدیگر شریک باشند با هم اختلاف میداشته باشند، و او گاهی یکی شانرا و گاهی دیگر شانرا میخواند، دیده خواهد شد که نه برای او قرار میباشد و نه قلب او در يك موضع مطمئن میشود، در حالیکه موجد مخلص به پروردگار خود را الله تعالی از شریک گردانیدن دیگری غیر از خود خلاص میکند، پس او در راحت تام و اطمینان کامل بسر می برد. ﴿هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ آیا برابرند این هر دو مرد بحيث مثل؟ (البته نی) همه ستایشها مر خدا یار است. برای اینکه حق را از باطل روشن ساخت، و جاهلان را راهنمایی کرد ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ بلکه اکثر ایشان نمیدانند (این سخن واضح را). ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ بدرستی که تو هم مردنی هستی و (هرآئینه) ایشان هم مردنی هستند. یعنی: همه تان حتماً مردنی هستید. ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّنْ فَهْمٍ فَهُمْ لَّا يَخْلُدُونَ﴾ و ندادیم هیچ آدمی را پیش از تو همیشه بودن آیا اگر تو بمیری ایشان همیشه باشندگانند. [الأنبياء: ۳۴/۲۱].

﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾ باز البته شما روز قیامت نزد پروردگار خود مجادله خواهید کرد. در آنچه که بالای آن مخالفت میکردید، پس او تعالی با حکم عادلانه خود بین تان فیصله خواهد کرد، و هر يك را بر آنچه که عمل کرده است مجازات خواهد کرد ﴿أَخْصَنَهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ﴾ شمرده است آنها خدا و ایشان فراموش کردند آنها [المجادلة: ۵۸/۶].

(۳۲-۳۵) ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ﴾ ۳۲ ﴿پس کیست ستمگار تر از آنکه دروغ گفت بر خدا و تکذیب کرد سخن راست را به مجردیکه رسید به او آیا نیست در دوزخ جای اقامت برای کافران؟﴾ [الزمر: ۳۲].
 ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ ۳۳ ﴿و آنانکه آوردند دین راست را و باور داشتند آنرا آنجماعه هستند پرهیزگاران﴾ [الزمر: ۳۳].
 ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾ ۳۴ ﴿ایشانراست آنچه خواهند نزد پروردگار شان این است پاداش نیکو کاران﴾ [الزمر: ۳۴].
 ﴿لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ۳۵ ﴿تا دور کند الله از ایشان عمل بد را از جمله اعمالیکه کردند و بدهد ایشانرا مزد ایشان بعمل نیکو از آن اعمالیکه میکردند﴾ [الزمر: ۳۵].

تعالی بر حذر ساخته و خبر داده میفرماید: که ستمگار تر و شدید تر در ستم کسی نیست ﴿وَمَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ﴾ از آنکه دروغ گفت بر خدا. یا با نسبت دادن آنچه به او که لائق جلال او نیست، یا با ادعاء کردن نبوت، یا با خبر دادن که الله این را گفته است، یا از این خبر داده است، و این را حکم داده است در حالیکه دروغ بگوید، پس این همه در این قول تعالی شامل است: ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ و آنکه بگوئید بر خدا آنچه نمیدانید. [الأعراف: ۳۳/۷]. اگر کسی جاهل باشد، وگرنه شنیع تر و زشت تر است.

﴿وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ﴾ و تکذیب کرد سخن راست را به مجردیکه رسید به او. یعنی: کسیست ستمگار تر از کسیکه حق تأیید شده با دلائل واضح نزد او آمده باشد و او آنرا (تکذیب کند) به دروغ نسبت دهد، پس نسبت دادن او آنرا به دروغ ستم بزرگ از جانب اوست، چون او حق را بعد از اینکه برایش بیان شده است رد کرده است، پس اگر دروغ گفتن بر خدا را و تکذیب کردن حق را یکجا کرده باشد، آن ستم بالای ستم میباشد.

﴿أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ﴾ آیا نیست در دوزخ جای اقامت برای کافران؟ که با آنها حساب کرده شود، و حق الله از هر ظالم و کافر گرفته شود
 ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ هر آینه شرك ظلمی است بزرگ [الفمنان: ۱۳/۳۱].

وقتی دروغگوی بی ایمان را و جنایت و جزای او را ذکر فرمود، تعالی حالا صادق با ایمان و ثواب او را ذکر نموده میفرماید: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ﴾ و آنانکه آوردند دین راست را. در سخن خود و در عمل خود، پس در این انبیاء و کسانیکه پیرو قدم های انبیاء اند شامل هستند، آنانکه به آنچه رسول الله ﷺ در ارتباط به خبر و احکام الله تعالی گفته اند ایمان دارند، و در فعل شان خصال صدق را از خود کرده اند.

﴿وَصَدَقَ بِهِ﴾ و باور داشتند آنرا. یعنی: دین راست را، چون ممکن انسانی صادق باشد ولی بسبب کبر خود و حقیر شمردن کسیکه آنرا گفته است و آورده است آنرا تصدیق (باور) نکند، پس در مدح باید هر دو صدق و تصدیق موجود باشد، صدق او دلیل بر علم و عدل او میباشد، و تصدیق کردن او دلیل تواضع و عدم کبر او میباشد.

﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ آنجماعه. یعنی: آنانکه در یکجا کردن این دو امور توفیق یافتند ﴿هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ هستند پرهیزگاران. چون تمام خصال پرهیزگاری به صدق و تصدیق حق (راست اعلام کردن حق و ایمان داشتن به آن) بر میگردد.

﴿هُم مَّا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ ایشانراست آنچه خواهند نزد پروردگار شان. از ثواب، که نه چشمی آنرا دیده است، و نه گوشی آنرا شنیده است، و نه در قلبی از قلب بشر خطور کرده است، هر چیز از صنف های لذت و اشتها آورنده که متعلق به خواست و اراده شان باشد آماده و مهیاء (تهیه شده) برایشان حاصل میشود.

﴿ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾ این است پاداش نیکو کاران. آنانکه طوری الله را می پرستند مثل اینکه او را می بینند، و اگر او را دیده نمیتوانند او تعالی ایشان را می بیند، ﴿الْمُحْسِنِينَ﴾ نیکو کاران. که به بندگان الله نیکی میکنند.

﴿لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ تا دور کند الله از ایشان عمل بد را از جمله اعمالیکه کردند و بدهد ایشانرا مزد ایشان بعمل نیکو از آن اعمالیکه میکردند. عمل انسان سه حالت میداشته باشد، یا بد یا نیک، یا نه بد و نه نیک. قسم اخیر قسم مباحات است، و آن نه به ثواب و نه به عقاب (عذاب) تعلق دارد. بد همه گناهان است، و نیک همه طاعات است. پس با این تفصیل معنی آیه روشن میشود، و مراد از قول تعالی: ﴿لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا﴾ تا دور کند الله از ایشان عمل بد را از جمله اعمالیکه کردند. معنی گناهان

صغیره شان است، بسبب اینکه احسان میکردند و تقوی (ترس خدا) داشتند. ﴿وَيَجْزِيهِمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ و بدهد ایشانرا مزد ایشان بعمل نیکو از آن اعمالیکه میکردند. یعنی: مزد هر عمل نیک شان را هم که کرده اند خواهد داد ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكْ حَسَنَةً يَّضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ هر آینه خدا ظلم نمیکند بوزن ذره و اگر باشد نیکی دوچند میگرداند آنرا و میدهد از نزد خود اجر بزرگ [النساء: ۴۰/۴].

(۳۷، ۳۶) ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

۳۶﴾ آیا نیست الله کافی بنده خود را و می ترسانند ترا به آن معبودانیکه جز وی اند و هرکرا گمراه کند الله پس نیست او را هیچ راه نماینده [الزمر: ۳۶].

﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ۳۷﴾ و هرکرا هدایت کند الله پس نیست او را هیچ گمراه کننده آیا نیست الله غالب انتقام گیرنده؟ [الزمر: ۳۷].

﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ آیا نیست الله کافی بنده خود را. یعنی: آیا این از کرم و جود و عنایت (سخاوت و مهربانی و توجه) او تعالی به آن بنده او نیست که بندگی او را میکند، و از امر او فرمان میرد و از نهی او اجتناب میکند، خصوصاً کامل ترین خلق در بندگی به پروردگار خود، و ایشان محمد ﷺ هستند، پس الله تعالی برایشان در امور دین و دنیای ایشان کافیت، و در برابر کسیکه برایشان بدی بخواهد از ایشان ﷺ مدافعه میکند.

﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ و می ترسانند ترا به آن معبودانیکه جز وی اند. از بتان و همتایان که به تو آسیب خواهند رساند، آن از روی گمراهی و عقیده نا درست شان است ﴿وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ * وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ﴾ و هرکرا گمراه کند الله پس نیست او را هیچ راه نماینده. و هرکرا هدایت کند الله پس نیست او را هیچ گمراه کننده. بخاطریکه هدایت و گمراهی بدست اوست، و اوست که هر چه خواهد شود میشود و هر چه خواهد نشود نمیشود ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ﴾ آیا نیست الله غالب. غلبه کامل از اوست که با آن بر همه چیز غالب است، و با غلبه خود برای بنده کافیت و در برابر دسایس (کافران) از او دفاع میکند ﴿ذِي انْتِقَامٍ﴾ انتقام گیرنده؟ از کسانی که از او سرکشی میکنند، پس از موجبات عذاب او بر حذر باشند.

(۳۸) ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ

عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿۳۸﴾ و (قسم است) اگر بررسی ایشانرا که کدام کس آفرید آسمانها را و زمین را البته گویند (آفرید) الله بگو آیا دیدید آنرا که می پرستید بجز الله اگر خواهد بمن الله ضرری را آیا این بتان زایل کننده ضرر او هستند یا اگر خواهد بمن رحمتی آیا این بتان هستند باز دارندگان رحمت او بگو بس است مرا خدا بروی اعتماد میکند اعتماد کنندگان [الزمر: ۳۸].

یعنی: اگر از این گمراهانی که ترا از معبودان غیر الله میترسانند بررسی، و از نزد خود شان بر علیه شان دلیل قائم کنی و بگوئی: ﴿مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ که کدام کس آفرید آسمانها را و زمین را. بر هیچ چیزی از آنها را که معبودان شان خلق کرده باشند ثبوتی ندارند ﴿لَقَوْلُ اللَّهِ﴾ البته گویند الله است. که به تنهایی خود آنها را آفریده است ﴿قُلْ﴾ بگو. به ایشان اقرار شانرا در عجز معبودان شان گرفته، و بعد از اینکه قدرت الله واضح شد: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ﴾ آیا دیدید. یعنی: بمن خبر دهید: ﴿مَّا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ﴾ آنرا که می پرستید بجز الله اگر خواهد بمن الله ضرری را. هر ضرری که باشد.

﴿هَلْ هُنَّ كُشِفَتْ ضُرُّهُنَّ﴾ آیا این بتان زایل کننده ضرر او هستند. که یا بکلی آنرا از من زایل کنند، یا از حالی به حال دیگر آنرا تخفیف بدهند؟ ﴿أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ﴾ یا اگر خواهد بمن رحمتی. که با آن در دین یا در دنیا من منفعتی بمن برسد ﴿هَلْ هُنَّ مُّسَكَّتْ رَحْمَتُهُ﴾ آیا این بتان هستند باز دارندگان رحمت او.

پس بعد از اینکه دلیل قاطع آشکار گردید، که معبود یگانه تنها اوست، و او خالق مخلوقات است، و تنها او جلب کننده نفع و دفع کننده ضرر است، و غیر از او دیگران همه از هر نگاه در آفریدن، و در نفع رساندن و دفع ضرر کردن عاجز هستند، در طلب جلب کفایت، و دفع دسایس و مکر آنها از او تعالی، به آنها بگو: ﴿قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ بگو بس است مرا خدا بروی اعتماد میکند اعتماد کنندگان. یعنی: اعتماد کنندگان در جلب مصالح و دفع مضرات خویش به او اعتماد میکنند، پس ذاتیکه کفایت - تنها - در دست اوست برایم کافیهست، در آنچه که نگرانی من بر آنست و آنچه که متوجه آن نیستم او تعالی مرا کفایت میکند.

(۴۰، ۳۹) ﴿قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلْتُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۳۹﴾ بگو ای قوم من

عمل کنید بحال خود (هرآئینه) من (نیز) عمل کننده ام (بحال خود) پس زود باشد که بدانید.

[الزمر: ۳۹].

﴿مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۴۰﴾ کیست که بیاید باو عذابیکه رسوا کند او را و فرود آید بروی عذاب دایم [الزمر: ۴۰]. یعنی: ﴿قُلْ﴾ بگو. به ایشان ای رسول من: ﴿يَقُومُ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ﴾ ای قوم من عمل کنید بحال خود. یعنی: به حالتیکه برای خود در آن رضایت دارید، از قبیل پرستیدن آنچه از اشیاء ایکه از پرستش هیچ چیزی را مستحق نیستند، و نه از امر چیزی در اختیار شان است ﴿إِنِّي عَمَلٌ﴾ (هرائینه) من (نیز) عمل کننده ام (بحال خود). بر آنچه که شما را بسوی آن دعوت کرده ام، که خالص کردن دین تنها برای الله تعالی است ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ پس زود باشد که بدانید. عاقبت نیک که را خواهد بود و ﴿مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ﴾ کیست که بیاید باو عذابیکه رسوا کند او را. در دنیا ﴿وَيَحِلُّ عَلَيْهِ﴾ و فرود آید بروی. در آخرت ﴿عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ عذاب دایم. که هرگز نه از دور شود و نه خاموش شود.

و این برایشان يك تهدید بزرگیست، و آنها میدانند که ایشان مستحق عذاب دایم هستند، لکن ظلم و عناد در میان شان و ایمان حائل قرار گرفته است.

(۴۱) ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ ۖ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ۴۱﴾ به تحقیق ما فرود آوردیم بر تو کتاب را برای همه مردمان مشتمل به دین راست پس هر که راه یافت پس مر او راست فایده آن و هر که گمراه شد پس جز این نیست که گمراه میشود بر ضرر نفس خود و تو نیستی برایشان ذمه وار [الزمر: ۴۱].

تعالی خبر میدهد که او این کتاب را که به پیغمبر خود فرو فرستاده است در اخبار خود و اوامر خود و نواهی خود مشتمل بر راستی است، که همین ماده هدایت است، و اعلان است برای کسیکه میخواهد به الله و سرای کرامت او برسد، و با آن علیه عالمیان حجت قائم شده است. ﴿فَمَنِ اهْتَدَىٰ﴾ پس هر که راه یافت. با روشنی آن و اوامر آنرا پیروی کرد، نفع آن بخودش بر میگردد ﴿وَمَنْ ضَلَّٰ﴾ و هر که گمراه شد. بعد از اینکه راه هدایت برایش روشن شد ﴿فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ﴾ پس جز این نیست که گمراه میشود بر ضرر نفس خود. به الله هیچ ضرری نمیرساند ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ و تو نیستی برایشان ذمه وار. تا بر اعمال شان محافظت داشته باشی و آنها را بر آن محاسبه کنی، و به هر چه بخواهی آنها را مجبور کنی، بلکه تو يك مبلغ هستی که آنچه را امر شده ای برایشان برسانی.

(۴۲) ﴿اللَّهُ يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تُمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلَ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ ۴۲ ﴿الله می کشد نفس ها را هنگام مرگ ایشان و میکشد در خواب آن نفس هائی را که نمرده اند پس نگهمیدارد آن نفسها را که حکم کرده بر آنها مرگ را و میفرستد آن دیگری را تا وقت معین بدرستی که درین نشانهاست برای قومیکه تفکر میکنند [الزمر: ۴۲].

تعالی در اینجا خبر میدهد که بالای بندگان در حال بیداری و خواب شان، و در حال زندگی و مرگ شان تنها او تصرف دارد، میفرماید: ﴿اللَّهُ يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ ۴۲ ﴿الله می کشد نفس ها را هنگام مرگ ایشان. و این وفات کبری است، وفات مرگ.

و خبر دادن الله که او خود نفس ها را میکشد و مضاف کردن فعل آنرا بخودش این را نفی نمیکند که او فرشته مرگ و مدد کنندگان او را برای آن کار مقرر نموده است، طوریکه فرموده است: ﴿قُلْ يَتَوَقَّكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ بگو قبض میکند روح شما را ملک الموتی که مقرر شده بر شما باز بسوی پروردگار خودگردانیده میشود [السجدة: ۱۱/۳۲]. ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفِرُّونَ﴾ تا وقتی که بیاید به یکی از شما مرگ قبض روح او کند فرستادگان ما و ایشان تقصیر نمی کنند [الأنعام: ۶۱/۶].

چون تعالی اشیاء را به اعتبار این بخود مضاف میکند که او خالق و مدبر است، و به اسباب آن به اعتبار این آنرا مضاف میکند که از سنت و حکمت او تعالی است، که برای هر امری از امور سببی را مقرر ساخته است.

و قول تعالی: ﴿وَالَّتِي لَمْ تُمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾ و میکشد در خواب آن نفس هائی را که نمرده اند. و این موت صغری (مرگ کوچک) است، یعنی: نفسی را که نمرده است و در خواب است هم می گیرد ﴿فَيُمْسِكُ﴾ پس نگهمیدارد. از این دو نفس ها: نفس هائی را ﴿الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ﴾ که حکم کرده بر آنها مرگ را. و آن نفس کسیست که مرده است، یا قضی و قدر نموده باشد تا او در خواب خود بمیرد ﴿وَيُرْسِلُ﴾ و میفرستد. نفس ﴿الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ دیگری را تا وقت معین. یعنی: تا وقت تکمیل شدن رزق او و اجل او ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ بدرستی که درین نشانهاست برای قومیکه تفکر میکنند. در کمال اقتدار او، و زنده کردن مردگان بعد از مرگ شان تفکر میکنند.

و در آیه دلیل بر اینست که روح یا نفس وجود مستقل دارد که اصل و اساس آن از بدن جدا است، و مخلوق مدبر است (تحت تدبیر خالق است)، الله در وفات و امساك و ارسال (میراندن و نگهداشتن و فرستادن) بر آن تصرف دارد، و اینکه ارواح زندگان و مردگان در برزخ ملاقات میکنند و با یکدیگر صحبت میکنند، بعداً الله تعالی ارواح زندگان را ارسال میکند و ارواح مردگان را نگه میدارد.

(۴۴، ۴۳) ﴿أَمْ أَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أُولَئِكَ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ۴۳﴾ آیا گرفته اند بدون (اذن) الله شفاعت کنندگان را بگو (آیا شفاعت کنند) اگر چه مالك نیستند چیزی را و نمیدانند [الزمر: ۴۳].

﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۴۴﴾ بگو خاص الله راست (ملکیت) شفاعت همه (هر کرا خواهد اجازه دهد) مر او راست پادشاهی آسمانها و زمین پس بسوی او گردانیده میشود [الزمر: ۴۳].

تعالی در اینجا بر کسانی انکار میورزد (عیب و ایراد) میگیرد که جز او دیگران را شفاعت گر میگیرند، به آنها خود را متعلق میسازند، و از آنها میخواهند، و آنها را می پرستند ﴿قُلْ﴾ بگو. به آنها - جهل شانرا روشن ساخته، و اینکه آنها مستحق هیچ چیزی از عبادت نیستند - : ﴿أُولَئِكَ كَانُوا﴾ (آیا شفاعت کنند). یعنی: کسانی که آنها را شفاعت گر گرفته اید ﴿لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا﴾ اگر چه مالك نیستند چیزی را. یعنی: به اندازه مثقالی نه در آسمانها و در زمین، نه کوچکتر از آنرا و نه بزرگتر از آنرا مالك هستند، بلکه عقل هم ندارند تا بر آن مدح شان کرده شود، بخاطریکه جمادات هستند، از قبیل سنگها و درختان و مجسمه ها و مرده ها، آیا گفته شده میتواند که آنانکه این اشیاء را شفاعت گر میگیرند عقل دارند؟ یا اینکه آنها از گمراه ترین و جاهل ترین و بزرگترین مردمان در ظلم هستند؟

﴿قُلْ﴾ بگو. برایشان: ﴿لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا﴾ خاص الله راست (ملکیت) شفاعت همه. بخاطریکه امور (معاملات) همه کارها در اختیار الله تعالی است، و هر شفاعت گر از الله میترسد، هیچکس نمیتواند که نزد الله بدون اجازه او شفاعت کند، پس اگر بخواید بر بنده خود مهربان شود، به يك شفاعت کننده ای که نزد او کریم باشد از روی مهربانی به هر دویشان اجازه میدهد تا برای او شفاعت کند، بعداً این را مقرر فرمود که تمام شفاعت در اختیار او تعالی است، با این قول خود:

﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ مر او راست پادشاهی آسمانها و زمین. یعنی: تمام آنچه از ذات و افعال و صفاتی که در آنهاست در ملکیت الله است پس واجب است تا شفاعت از ذاتی طلب شود که مالک آنست، و عبادت برای او خالص کرده شود ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ پس بسوی او گردانیده میشود. و مخلص را به ثواب فراوان، و کسیرا که به او شرک ورزد به عذاب سخت مجازات خواهد کرد.

(۴۵، ۴۶) ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْتَأَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۴۵﴾ و چون یاد کرده شود الله تنها منقبض گردد دلهای آنانکه ایمان ندارند به آخرت و چون یاد کرده شوند آن معبودانی که بجز تعالی هستند آنگاه شاد میشوند.

[الزمر: ۴۵].

﴿قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلَّمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ حَكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۴۶﴾ بگو ای الله آفریننده آسمانها و زمین داننده پنهان و آشکارا تویی که حکم میکنی میان بندگان خود در چیزی که ایشان در آن اختلاف میکردند [الزمر: ۴۶].

در اینجا الله تعالی حالت مشرکین را و آنچه را که شرک شان مقتضی بر آن میشود ذکر فرموده است که اگر ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ﴾ و چون یاد کرده شود الله. در توحید او، و به خالص کردن دین برای او امر شود، و ترک آنچه که به عوض او تعالی پرستش میشود، آنها دل های شان منقبض (تنگ) و متنفّر میشود، و آن برایشان شدیداً ناپسند میباشد.

﴿وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ و چون یاد کرده شوند آن معبودانی که بجز تعالی هستند. از قبیل بت ها و همتایان، و دعوت دهنده ای بسوی عبادت و مدح شان آنها را بخواند ﴿ذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ آنگاه شاد میشوند. با آن، و شاد شدن شان بخاطر ذکر معبودان شان میباشد، و بخاطریکه شرک با هوای نفس شان موافق میباشد، و اینحال بدترین و شنیع ترین حالات است، و لاکن وعده گاه شان روز جزاء است، در آنجا حق شان داده خواهد شد، و خواهند دید که آیا معبودان شان که بجای الله آنها را میخواندند برایشان کدام نفع میرسانند.

و لهذا فرموده است: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ بگو ای الله آفریننده آسمانها و زمین. یعنی: خالق آنها و تدبیر دهنده آنها ﴿عَلِمِ الْغَيْبِ﴾ داننده پنهان. که از چشم ها و از علم ما غایب است ﴿وَالشَّهَادَةِ﴾ و آشکارا. که آنرا مشاهده میکنیم.

﴿أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ تویی که حکم میکنی میان بندگان خود در چیزی که ایشان در آن اختلاف میکردند. و از بزرگترین اختلاف اختلاف موحدین مخلص است که میگویند: آنچه که آنها بر آن هستند حق است، و اینکه در آخرت جنت از آنها خواهد بود، بدون دیگران، و مشرکان که بعوض تو معبودان و همتایان گرفتند، و چیزی را که به هیچ برابر است با تو برابر ساختند، و ترا نهایت ناقص قرار دادند، و در یاد شدن معبودان شان مسرور میشدند، و در یاد شدن تو دلتنگ و متنفر میشدند، و با آنها ادعا میکردند که آنها بر حق هستند، و غیر از ایشان دیگران بر باطل و جنت از آنهاست.

الله تعالی میفرماید: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّائِينَ وَالنَّصْرَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (هرائینه) آنانیکه ایمان آوردند و آنانیکه یهود شدند و صابئین و نصاری و مجوس و آنانیکه شرک آورده اند (هرائینه) الله فیصله میکند در میان ایشان در روز قیامت (هرائینه) الله بر همه چیز آگاه است [الحج: ۱۷/۲۲]. ﴿هَٰذَا نِ حَصْمَانِ احْتَصِمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ﴾ این دو فریق دشمنان یکدیگرند خصومت کردند در شان رب خود پس آنانیکه کافر شدند بریده شده برای ایشان جامه ها از آتش انداخته میشود از بالای سر های ایشان آب جوش. [الحج: ۱۹/۲۲].

﴿يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ﴾ گذاخته می براید به آن آنچه در شکمهای ایشان است و پوستها نیز [الحج: ۲۰/۲۲].

﴿وَلَهُمْ مَّقْلِعٌ مِّنْ حَدِيدٍ﴾ و ایشان راست چکش (گرزها) از آهن [الحج: ۲۱/۲۲]. تا اینکه فرموده است:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ هر آئینه الله میدرآرد آنان را که ایمان آورده اند و کرده اند اعمال شایسته در جنت ها که جاری می باشد زیر آن جوی ها زیور پوشانیده میشوند (ایشان) در آنجا میتوانند از طلا و مروارید و پوشاک ایشان در آنجا ابریشم است [الحج: ۱۹/۲۲-۲۳]. و همچنان فرموده است تعالی:

﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ هُمُ الْآمَنُونَ هُمْ مُهْتَدُونَ﴾ کسانی که یقین کردند و نیامیختند یقین خود را به نقصان (بشرک) آن جماعه ایشان راست ایمنی و ایشانند راه یافتگان [الأنعام: ۸۲/۶].

﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ﴾ هر آئینه کسی که شریک قرار دهد به خدا پس بدرستی که حرام کرده است خدا بروی بهشت را و جای او دوزخ است. [المائدة: ۷۲/۵].

پس آیه بیان گر اینست که همه چیز را او تعالی خلق کرده است و او بر هر چیز علم دارد، و او میان بندگان خود حکم (فیصله) خواهد کرد، پس قدرت او که همه مخلوقات از آن نشأت کرده (سر چشمه) گرفته اند، و علم او که همه اشیاء در احاطه آنست، دلیل بر اینست که او بندگان خود را دوباره زنده کرده و میان شان حکم خواهد کرد، و علم داشتن او بر اعمال شان، خیر آن و شر آن، و مقدار جزای آن اعمال، و اینکه او خالق است دالت بر این میکند که او بر همه چیز علم دارد ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾ آیا نداند (آنچه در دلهاست) آنکس که بیافرید مخلوق را [الملک: ۱۴/۶۷].

(۴۸، ۴۷) ﴿وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ اگر باشد برای آنانکه ظلم کردند آنچه در زمین است همه و مانند آن به همراه آن البته فدیة خواهند کرد آنرا از سختی عذاب در روز قیامت و ظاهر شود ایشان را از الله آنچه گمان آنرا نمیداشتند [الزمر: ۴۷].

﴿وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَخَافَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ و ظاهر شود ایشانرا جزای بدیهای اعمالی که کرده بودند و احاطه کند ایشان را آن عذابی که به آن استهزاء میکردند. [الزمر: ۴۸].

بعد از اینکه تعالی ذکر فرمود که میان بندگان خود حاکم (حکم کننده) است، و قول مشرکین و شناعت و زشت بودن آنرا ذکر فرمود، گویا که نفس ها منتظر این شده باشند که در روز قیامت با آنها چه عمل صورت میگیرد، پس به آنها خبر داده است: ﴿سُوءِ الْعَذَابِ﴾ سختی عذاب. یعنی: شدید ترین و بدترین عذاب را، طوریکه شدید ترین و بدترین کلام کفر را میگفتند.

و اینکه - اگر فرض کرده شود - که آنها تمام آنچه را که در زمین است، از قبیل طلا و نقره و مروارید و حیوانات و درختان و تمام اثاثه و متاع آنرا و امثال آنرا همایش بطور فدیہ پیش کنند تا از عذاب نجات یابند، از نزد شان قبول نخواهد شد و عذاب را از ایشان چیزی جلو گیری نخواهد کرد ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ﴾ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿ روزیکه نفع ندهد مال و نه فرزندان (هیچیک را). مگر کسی را که بیاید نزد خدا بدل سالم (ازکفر) [الشعراء: ۲۶/۸۸، ۸۹]. ﴿وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ و ظاهر شود ایشان را از الله آنچه گمان آنرا نمیداشتند. یعنی: آنچه از قهر و غضب بزرگ را که گمان آنرا نداشتند، و بر خویش غیر آنرا توقع داشتند.

﴿وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا﴾ و ظاهر شود ایشانرا جزای بدیهیهای اعمالی که کرده بودند. یعنی آنچه که برایشان ناپسند میباشد خواهند دید، بسبب کردار بد شان و آنچه را که کسب کرده بودند. ﴿وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ و احاطه کند ایشان را آن عذابی که به آن استهزاء میکردند. از قبیل وعید هائیکه به آن تمسخر میکردند و عذابی که آنها وعده داده میشد. (۴۹-۵۲) ﴿فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْتُهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ۴۹ ﴿ پس چون برسد انسانرا سختی میخواند ما را باز چون بدهیم او را نعمتی از طرف خود گوید جز این نیست که داده شده مرا این نعمت بنا بر دانشی که در من است (چنین نیست) بلکه (اعطای) این نعمت آزمایشی است و لیکن اکثر ایشان نمیدانند [الزمر: ۴۹].

﴿قَدْ قَالُوا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ۵۰ ﴿ هر آینه گفتند این کلمه را (که اعطای نعمت بذریعه دانش من است) آنانکه پیش از ایشان بودند پس دفع نکرد از ایشان (عذاب) را آنچه کسب میکردند [الزمر: ۵۰].

﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا لَهُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ ۵۱ ﴿ پس رسید بایشان عقوبات آنچه کسب کردند و آنانکه ستم کردند از این گروه مشرکان خواهد رسید بایشان عقوبات بدیهیهای آن اعمالی که کرده اند و نیستند ایشان عاجز کنندگان (الله را) [الزمر: ۵۱].

﴿أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ ۵۲ آیا (غفلت کردند) و ندانستند که الله فراخ میکند رزق را برای هر که خواهد و تنگ میگرداند (برای هر که خواهد) هر آئینه در این دلائل است برای قومی که ایمان می آورند [الزمر: ۵۲].

در اینجا تعالی از انسان و طبیعت او خبر میدهد، وقتی برایش آسیب برسد، از قبیل مریضی یا سختی ها و نا ملائمت یا حوادث روزگار ﴿دَعَانَا﴾ میخواند ما را. در رهایی یافتن از آنچه بر او نازل شده است عهد و پیمان می بندد ﴿ثُمَّ إِذَا حَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنَّا﴾ باز چون بدهیم او را نعمتی از طرف خود. و آسیب را از او برداریم، و مشقت او را دور سازیم، دوباره به ناسپاسی پروردگار خود بر میگردد و از احسان او منکر میشود، و ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ گوید جز این نیست که داده شده مرا این نعمت بنا بر دانشی که در من است. یعنی: که چطور مال و دارائی جمع کنم، پس من مستحق آم.

تعالی میفرماید: ﴿بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ﴾ (چنین نیست) بلکه (اعطای) این نعمت آزمایشی است. که بندگان خود را با آن آزمایش میکند، تا ببیند که او را شکر میکند و که او را ناسپاسی میکند ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ و لیکن اکثر ایشان نمیدانند. پس آزمایش را عطا و بخشش دانسته اند، و خیر محض با آنچه که سبب خیر یا شر شده میتواند برایشان مشتهبه شده است.

تعالی فرموده است: ﴿قَدْ قَالُوا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ هر آئینه گفتند این کلمه را (که اعطای نعمت بذریعه دانش من است) آنانکه پیش از ایشان بودند. یعنی: قول شان ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ جز این نیست که داده شده مرا این نعمت بنا بر دانشی که در من است. که تکذیب کنندگان آنرا به میراث برده اند، به نعمت رب شان اقرار نمیکنند، و فکر نمیکنند او بالایشان حقی دارد، و به این رفتار خویش ادامه دادند تا اینکه هلاک شدند ﴿فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ پس دفع نکرد از ایشان (عذاب) را آنچه کسب میکردند. و قتیکه بالایشان عذاب نازل شد.

﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا﴾ پس رسید بایشان عقوبات آنچه کسب کردند. و مراد از سَيِّئَاتُ در اینجا عذاب است، چون آن انسان را غمگین و حزین میسازد ﴿وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا﴾ و آنانکه ستم کردند از این گروه مشرکان خواهد رسید بایشان عقوبات

بدیهای آن اعمالی که کرده اند. پس اینها بهتر از آنها نیستند، و نه در خط برایشان کدام برائت داده شده است.

وقتی ذکر فرمود که آنها با مال و دارائی فریب خورده اند، و - با جهالت خود - ادعا کردند که مال و دارائی به حسن حال مالک خود دلالت میکند، خبر داده است که رزق دادن او دلیل آن نیست، و اینکه او تعالی ﴿يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ فراخ میکند رزق را برای هر که خواهد. از میان بندگان خود، صالح باشد یا نا صالح ﴿وَيَقْدِرُ﴾ و تنگ میگرداند (برای هر که خواهد). صالح باشد یا نا صالح، پس رزق او بین مخلوقات مشترک است، در حالیکه ایمان و عمل صالح را به بهترین مردمان از مخلوقات مختص ساخته است ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ هر آینه در این دلائل است برای قومی که ایمان می آورند. یعنی: در فراخی و تنگی رزق، چون کسانی که ایمان دارند میدانند که این موضوع به حکمت و رحمت بر میگردد، و او بر حال بندگان خود بهتر علم دارد، و شاید رزق شانرا را از روی لطف به آنها برایشان تنگ ساخته باشد؛ و اگر آنرا برایش فراخ میکرد در زمین سرکشی میکرد، پس با آن الله تعالی صلاح دین شانرا محافظ میبشد که ماده سعادت و کامیابی شان است، والله أعلم.

(۵۳-۵۹) ﴿قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝۵۳﴾ بگو (ازطرف من) ای بندگان من آنانکه زیادتی کردند بر نفسهای خود نا امید مشوید از مهربانی الله بتحقیق الله می آمرزد گناهان را همه (هرآئینه) اوست آمرزگار مهربان [الزمر: ۵۳].

﴿وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ۝۵۴﴾ و رجوع کنید بسوی پروردگار خود و فرمان برداری کنید برای او پیش از آنکه بیاید به شما عذاب پس مدد کرده نشوید. [الزمر: ۵۴].

﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝۵۵﴾ و پیروی کنید بهترین سخن را که نازل شده بسوی شما از جانب پروردگار شما پیش از آنکه بیاید بشما عذاب ناگهان و شما خبر دار نباشید [الزمر: ۵۵].

﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَحْسَرْتُنِي عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ ۝۵۶﴾ (پیش از آن) که گوید نفس ای وای بر من بر آنچه کوتاهی کردم در حق الله و (هرآئینه) بودم از تمسخر کنندگان [الزمر: ۵۶].

﴿أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ۝۵۷﴾ یا گوید (نفس) اگر الله هدایت میکرد مرا البته میبودم از متقیان [الزمر: ۵۷].

﴿أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝۵۸﴾ یا گوید وقتی که بیند عذاب را کاش مرا رجوعی باشد (بدنیا) تا شوم از نیکو کاران [الزمر: ۵۸].

﴿بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝۵۹﴾ (خدافرماید چنین نیست) بلکه بتحقیق آمده پیش تو آیات من پس تکذیب کردی آنرا و تکبر نمودی و بودی از کافران [الزمر: ۵۹].

تعالی در اینجا بندگان خود را که زیادتى کرده اند (یعنی: مرتکب گناه های بسیار شده اند) از فراخی کرم خود خبر میدهد، و آنها را به رجوع کردن تشویق فرموده است قبل از اینکه آنها را ممکن شود، پس فرموده است: ﴿قُلْ﴾ بگو (ازطرف من). ای رسول من، و پیروان ایشان که مردم را بسوی دین الله دعوت میکنید، بندگان را از رب شان خبر داده: ﴿تُعِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ﴾ ای بندگان من آنانکه زیادتى کردند بر نفسهای خود. با اینکه از گناهای پیروی کردند که نفس شان به آن دعوت میداد، و در قهر ساختن علام الغیوب (دانای غیب ها) میکوشیدند. ﴿لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ نا امید مشوید از مهربانی الله. یعنی: از آن مأیوس مشوید، که به دستان تان خود را به هلاکت بیاندازید، و بگوئید که گناه هایم بسیار زیاد است، و عیوبم تراکم کرده است، و هیچ راهی برای دور ساختن آن نیست، و بسبب آن در گناه ها اصرار ورزید، و به آنچه که الله الرحمن (بخشاینده) را به غضب می آورد بیشتر ادامه بدهید، و لکن رب تانرا با اسمای او بشناسید که دلیل کرم و جُود (سخای) اوست.

و بدانید که ﴿يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ بتحقیق الله می آمرزد گناهان را همه. از شرك گرفته، تا قتل، و زنا، و ربا، و ظلم، و غیر آن از گناهان کبیره و صغیره را (إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) (هرآئینه) اوست آمرزگار مهربان. یعنی: آمرزش و مهربانی صفت اوست، و این دو صفت های لازمی و ذاتی او تعالی است، نه از ذات او جدا شدن نیست، و نه آثار آن زائل میگردد، و در تمام کائنات

بطور مداوم جاری است، شب و روز از دستان او عطای خیر جاری است، فضل ها و نعمت های او بطور آشکار و پنهان بر بندگان نازل میگردد، عطاء نمودن را از منع کردن بیشتر دوست دارد، و رحمت او بر غضب و غلبه او سبقت دارد، و لکن برای بخشایش و رحمت او اسبابی است که اگر بنده آنرا نیاورد دروازه رحمت و مغفرت را خودش بر روی خود مسدود میکند، بزرگترین و جلیل القدر ترین آن، بلکه جز آن دیگر سببی وجود ندارد، و آن انابت (رجوع کردن) به الله تعالی با توبه نصوح، و دعاء و تضرع (زاری) و تعبد است، پس بسوی این سبب جلیل القدر و طریق بزرگ سعی و تلاش کنید.

و از اینخاطر به انابت و شتاب بسوی آن امر نموده و فرموده است: ﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ﴾ و رجوع کنید بسوی پروردگار خود. با قلب هایتان ﴿وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾ و فرمان برداری کنید برای او. با جوارح (اعضای بدن) تان، و اگر هر دو جمع کرده شوند طوریکه در اینجا آمده است، معنی آنچه خواهد بود که ذکر نمودیم.

و در این قول تعالی: ﴿إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾ بسوی پروردگار خود و فرمان برداری کنید برای او. دلیل بر اخلاص داشتن است، و اینکه بدون اخلاص اعمال ظاهری و باطنی چیزی فایده ندارد. ﴿مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ﴾ پیش از آنکه بیاید به شما عذاب. آمدنی که دفع شدنی نیست ﴿ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾ پس مدد کرده نشوید. پس مثل اینکه گفته شده باشد: انابت و اسلام (رجوع کردن و فرمانبرداری کردن) چه است؟ و جزئیات و اعمال آن چیست؟

پس تعالی به این قول خود جواب آنرا فرموده است: ﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ و پیروی کنید بهترین سخن را که نازل شده بسوی شما از جانب پروردگار شما. از اعمال باطنی که بر شما امر شده است، مانند محبت داشتن به الله، و خشیت و خوف از او، و امید داشتن به او، و خیر خواهی برای بندگان او، و محبت داشتن به خیر شان، و ترك آنچه که متضاد آن است. و از اعمال ظاهری مانند نماز، و زکات، و روزه، و حج و صدقه دادن، و انواع احسان، و مانند آنها که الله تعالی به آن امر فرموده است، در حالیکه بهترین چیز است که از جانب رب ما برای ما فرو فرستاده شده است، پس کسیکه در این امور و امثال آن پیروی اوامر پروردگار خود را میکند، او منیب و مسلم (رجوع کننده و فرمانبردار) است.

﴿مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَعْتَهُ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ پیش از آنکه بیاید بشما عذاب ناگهان و شما خبر دار نباشید. و تمام این تشویق به شتاب کردن و فرصت را غنیمت شمردن است. بعداً آنها را بر حذر نموده است ﴿أَنْ﴾ (پیش از آن) که. بر غفلت تان ادامه ندهید، تا که روزی برسد که در آن ندامت و پشیمانی کنید، در حالیکه ندامت فایده نداشته باشد و ﴿تَقُولُ نَفْسٌ يَحْسَرْتِي عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾ گوید نفس ای وای بر من بر آنچه کوتاهی کردم در حق الله. یعنی: در جانب حق او ﴿وَإِنْ كُنْتُ﴾ و (هرآئینه) بودم. در دنیا ﴿لَمِنَ السَّخِرِينَ﴾ از تمسخر کنندگان. در ارتباط به آمدن جزاء، تا اینکه آنرا با چشمان خود دیدم.

﴿أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ یا گوید (نفس) اگر الله هدایت میکرد مرا البته میبودم از متقیان. در اینجا (لو) به معنی تمنا است، یعنی: کاش الله مرا هدایت میکرد تا من از او میترسیدم و از جزاء میترسیدم، و مستحق ثواب میشدم، و (لو) در اینجا لو شرطی نیست، چون اگر شرطی میبود، آنها قضاء و قدر الله را به گمراه شدن خود بهانه میگرفتند، و آن يك حجت و دلیل باطل است، و در روز قیامت تمام دلائل باطل مضمحل میشود.

﴿أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ﴾ یا گوید وقتی که ببیند عذاب را. وقتی که او در وارد شدن به آن یقین حاصل میکند ﴿لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً﴾ کاش مرا رجوعی باشد (بدنیا). یعنی: اگر به دنیا برگردم حتماً ﴿مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ از نیکو کاران. میشوم. تعالی گوید: آن ناممکن است و نه هم فایده دارد، و آن آرزوی باطل است که حقیقت ندارد، چون حتی اگر بنده دوباره بدنیا برگردانیده شود، بعد از بیان اول احکام دیگر بیانی نمی باشد.

﴿بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي﴾ (خدا فرماید چنین نیست) بلکه بتحقیق آمده پیش تو آیات من. دلالت کننده بر راستی، دلالتی که شکی در آن نبود ﴿فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ﴾ پس تکذیب کردی آنرا و تکبر نمودی. از پیروی کردن آن ﴿وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ و بودی از کافران. پس خواهش برگشت به دنیا عبث است.

﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا هُوَ عَنْهُمْ وَلَئِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ و اگر باز گردانیده شوند البته رجوع کنند بسوی آنچه منع کرده شده بودند و هر آئینه ایشان دروغ گویند [الأنعام: ۲۸/۶].

(۶۱، ۶۰) ﴿وَيَوْمَ أَقِيمَةُ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ و در روز قیامت می بینی آنان را که دروغ گفتند بر خدا که رویهای ایشان سیاه کرده شده است آیا نیست در دوزخ جای بود و باش برای متکبران؟ [الزمر: ۶۰].
 ﴿وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمِثَالِ تَتَهُمْ لَا يَمَسُّهُمْ أَلْسُوءٌ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ و نجات دهد الله (از جهنم) آنانرا که پرهیز کردند بهمراه کامیابی ایشان نرسد بایشان بدی و نه ایشان اندوهگین شوند.
 [الزمر: ۶۱].

تعالی در اینجا از رسوائی کسانی خبر میدهد بر خدا دروغ میگفتند، و اینکه رویهای ایشان مانند شب های تاریک سیاه میباشد، و بخاطر چهره های سیاه شان اهل آن موقف آنها را خواهند شناخت، و حق مانند صبح روشن خواهد بود، پس طوریکه روی حق را با دروغ سیاه کرده بودند، الله از روی جنس عمل شان رویهای ایشان را سیاه خواهد گردانید. پس رویهای شان سیاه و عذاب شان شدید خواهد بود، و از اینخاطر فرموده است: ﴿أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ آیا نیست در دوزخ جای بود و باش برای متکبران؟ که در مقابل حق و عبادت رب شان تکبر میکنند و بر او تعالی افتراء میکنند؟ چرا نه؟ والله که هست! در آن عقوبت و رسوائی و قهر است، برای متکبران در آن جزای بسیار زیاد است، و با آن از آنها حق گرفته خواهد شد.

و دروغ گفتن بر خدا دروغ گفتن بر او با اتخاذ شریک و فرزند و همسر، و خبر دادن از او تعالی آنچه را که لائق جلال او نیست، و ادعای نبوت، یا سخنی در شریعت او که خود تعالی آنرا نفرموده است شامل میباشد.

و بعد وقتی حالت متکبران را ذکر نمود، حالت متقیان را هم ذکر نموده است، فرموده است: ﴿وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمِثَالِ تَتَهُمْ﴾ و نجات دهد الله (از جهنم) آنانرا که پرهیز کردند بهمراه کامیابی ایشان. یعنی: بخاطریکه آله نجات را دارند، و آن ترس الله تعالی است، که نزد شان برای هر سختی و ترس آماده شده میباشد ﴿لَا يَمَسُّهُمْ أَلْسُوءٌ﴾ نرسد بایشان بدی. یعنی: عذابی که برایشان بدی برساند ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ و نه ایشان اندوهگین شوند. پس الله تعالی عذاب و خوف آنرا از ایشان نفی فرموده است، و آن نهایت امن و امان است.

پس آنها دارای امن تام خواهند بود، و آنها را همراهی خواهد کرد تا آنها را به دار السلام (جنت) برساند، و در آنوقت از هر بدی و ناپسندی در امن باشند، و تازگی نعمت ها بر آنها جاری شود، و گویند: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾ حمد الله راست آنکه دور کرد از ما غم را هر آینه پروردگار ما آمرزنده قدر دان است [فاطر: ۳۴/۳۵].

(۶۲، ۶۳) ﴿اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۖ﴾ الله آفریننده هر چیز است و او بر هر چیز متصرف است [الزمر: ۶۲].

﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۖ﴾ مر او راست کلید های آسمانها و زمین و آنانکه کافر شدند بنشانهای الله آن جماعه ایشانند زیان کاران.

[الزمر: ۶۳]. تعالی از عظمت و کمال خود خبر میدهد، آن موجب زیان کسانی میشود که به او ایمان کفر میورزند پس فرموده است: ﴿اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ الله آفریننده هر چیز است. این عبارت و شبیه آن که در قرآن بکثرت ذکر گردیده است دلالت براین میکند که تمام چیز - بجز الله -

مخلوق هستند، پس در آن دلیل بر رد عقیده کساناست که قائل قدیم دانستن بعض مخلوقات اند، مانند فلاسفه که به دایمی بودن زمین و آسمانها قائل هستند، و مانند کسانیکه میگویند ارواح قدیم بصورت دایمی موجود هستند، و امثال آن از اقوال اهل باطل، که متضمن تعطیل کردن خالق از مخلوقات میشود (یعنی منکر خالق هستند).

و کلام الله از جمله آن چیزهائی نیست که مخلوق محسوب میشوند، بخاطریکه کلام صفت متکلم است، و الله تعالی با اسمای خود و صفات خود اول است که قبل از او چیزی نبوده است، پس این از بزرگترین جهل است که گروه معتزله از این آیه مبارکه و مثل آن اتخاذ کرده اند که کلام خدا مخلوق است، چون الله با اسمای خود و صفات خود همیشه وجود داشته است؛ هیچ صفتی از صفات او بعداً بوجود نیامده است، و هیچ وقت بدون صفتی از صفات خود نبوده است.

و دلیل آن اینست که تعالی خود از ذات کریم خود خبر داده است، که او خالق همه عالم بالا و پائین است، و او تعالی بر هر چیز وکیل (متصرف) است، و در وکالت کامل بر وکیل لازم است تا بر چیزیکه وکالت میکند علم داشته باشد، و تفصیل آنرا در احاطه خود داشته باشد، بر آنچه که وکیل است با قدرت تام تصرف داشته باشد، از آن حفاظت کرده بتواند، حکمت و معرفت تمام پهلوی های تصرف را داشته باشد، تا با بهترین طریقه بر آن تصرف داشته باشد که لائق

آنست، و تدبیر آنرا کرده بنواند، بدون، پس وکالت بدون تمام این همه اتمام یافته نمیتواند، در این امور هر قدر نقص واقع شود وکالت هم همانقدر ناقص مییابد.

و معلو است و مقرر است که الله تعالی در هر صفتی از صفات خود از هر نقصی منزّه است، پس خیر دادن تعالی که او بر همه چیز وکیل است دلالت بر این میکند که تمام اشیاء در احاطه علم اوست، و در تدبیر دادن همه کارها قدرت کامل دارد، و تدبیر دادن کارها و حکمت او هم کامل است که همه اشیاء را در موضع مناسب شان میگذارد.

﴿لَهُ، مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ مر او راست کلیدهای آسمانها و زمین. یعنی: از لحاظ علم و تدبیر، پس ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ، مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ آنچه گشاده گرداند خدا برای مردم از رحمت پس هیچ باز دارنده نیست آنرا و آنچه را باز گیرد پس هیچ فرستنده نیست برای او بدون او (بعد از باز گرفتن او) و اوست غالب باحکمت [فاطر: ۲/۳۵].

پس وقتیکه از عظمت خود آنچه را بیان فرمود که مقتضی میشود تا قلبها از جلال و کرم او مملوء شود، حال کسانی را ذکر فرموده است که بر عکس قضیه اند، و قدر او را که حق اوست ندانسته اند، فرموده است: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ و آنانکه کافر شدند بنشانهای الله. نشانهاییکه بر حق یقین و صراط المستقیم دلالت میکند، (یعنی بطرف راستی حقیقی و راه راست رهنمائی میکند) ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ آن جماعه ایشانند زیان کاران. آنچه از عبادت و اخلاص به الله را که قلبها با آن اصلاح میشود، و آنچه از ذکر الله را که زبانها در مشغول بودن به آن اصلاح میشوند، و آنچه از طاعت الله را که اعضای بدن با آن اصلاح میشوند زیان کرده اند. و تمام این همه را با مفسد کننده های قلب و بدن عوض کرده اند، و جنت های پر نعمت را زیان کردند، و آنرا با عذاب دردناک عوض کردند.

(۶۴-۶۶) ﴿قُلْ أَفَعَبَّرَ اللَّهُ تَأْمُرُونَني أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ۶۴﴾ بگو آیا بجز الله امر میکنید که

بپرستم (آنرا) ای نادانان [الزمر: ۶۴].

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۶۵﴾ و (بتحقیق) وحی کرده شده بسوی تو و بسوی آنانکه پیش از تو بودند (قسم است) که اگر شرك آوری البته تباه شود عمل تو و (هرآئینه) شوی از زیان کاران [الزمر: ۶۵].

﴿بَلِ اللَّهِ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۶۶﴾ (شرك مكن) بلکه (خاص) الله را پرستش كن و باش از حق پذیرندگان (شكر گذاران) [الزمر: ۶۶].

﴿قُلْ﴾ بگو. ای پیغمبر به این نادانان، آنانکه ترا به عبادت غیر الله میخوانند: ﴿أَفَعَبَّرَ اللَّهُ تَأْمُرُونَ أَعْبُدُ أَتُهَا أَجْهَلُونَ﴾ آیا بجز الله امر میکنید که پرستم (آترا) ای نادانان. یعنی: این موضوع از نادانی تان ناشی شده است، و إلا اگر میدانستید که الله تعالی از هر نگاه کامل است، عطاء کننده همه نعمت هاست، او مستحق پرستش است، بجای دیگری که از هر نگاه ناقص است، نه نفع میرساند نه ضرر، مرا به آن امر نمیکردید.

و آن بخاطر است که شرك آوردن به الله تمام اعمال نيك را تباه میکند، و احوال را فاسد میسازد، لهذا فرموده است: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ و (بتحقیق) وحی کرده شده بسوی تو و بسوی آنانکه پیش از تو بودند. از تمام انبیاء ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ (قسم است) که اگر شرك آوری البته تباه شود عمل تو. این مفر مضاف است که برای هر عمل عام است.

پس در نبوت همه انبیاء شرك تباه کننده همه اعمال است، طوریکه تعالی در سورة الأنعام فرموده است: ﴿ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِطَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ آیا اینست هدایت خدا راه می نماید بدان هرکرا میخواهد از بندگان خویش و اگر شريك مقرر می کردند نابود شدی از ایشان آنچه کرده بودند [الأنعام: ۸۸/۶].

﴿وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ و (هراینه) شوی از زیان کاران. دین و آخرت خود را زیان میکنی، پس با شرك اعمال بنده از بین میرود و مستحق معاقبت و عذاب میشود.

بعداً فرموده است: ﴿بَلِ اللَّهِ فَاعْبُدْ﴾ (شرك مكن) بلکه (خاص) الله را پرستش كن. وقتی خیر داد که نادانان ایشان ﷺ را به به شرك نمودن امر میکنند، و از شناخت (زشتی شرك) خبر داد، ایشان ﷺ را بر خالص ساختن امر نمود پس فرموده است: ﴿بَلِ اللَّهِ فَاعْبُدْ﴾ (شرك مكن) بلکه (خاص) الله را پرستش كن. یعنی: عبادت را تنها برای او بدون شريك قرار دادن خاص بگردان ﴿وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ و باش از حق پذیرندگان (شكر گذاران). برای الله، بر اینکه الله تعالی ترا توفیق عطاء فرموده است، پس طوریکه او تعالی بر نعمت های دنیوی شكر کرده میشود، مانند صحت و عافیت جسم، و حصول رزق و غیر آن، همانطور بر نعمت های دینی هم شكر کرده شود و ثنای او شود، مانند توفیق یافتن در اخلاص، و تقوی. بلکه در حقیقت نعمت دین نعمت حقیقی

است. و در تدبیر کردن به اینکه تمام این نعمت ها از جانب الله است، و شکر کردن الله بر آن، سلامتی از آفت خود خواهی است، که بسیاری از عمل کنندگان، بسبب نادانی شان در معرض آن قرار می گیرند، و إلا اگر بنده حقیقت حال را بداند، به هیچ نعمتی که در حقیقت مستحق شکر کردن زیاد است غرور و خود خواهی نخواهد کرد.

(۶۷) ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۶۷﴾ و ندانستند خدا را حق دانستن او و زمین همه يك مشت اوست در روز قیامت و آسمانها پیچانیده شده باشند در دست راست او پاك است او و برتر است از شرك ایشان [الزمر: ۶۷].

تعالی در اینجا میفرماید: این مشرکان قدر رب خود را ندانسته اند، و نه هم قدر عظمت او را دانسته اند، بلکه متناقض آنرا کرده اند از اینکه کسیرا به او شريك مقرر کرده اند که در اوصاف خود و افعال خود ناقص است، اوصاف او از هر نگاه ناقص، و در افعال او نه جلب نفع و نه دفع ضرر است، نه عطاء میکند و نه منع میکند، و نه از امر در دست او چیزی است. پس این مخلوق ناقص را با خالق رب العظیم برابر ساخته اند، که از عظمت باهره (باشکوه) و قدرت قاهره (غالب) او در روز قیامت تمام زمین برای الرحمن به اندازه مشتى خواهد بود، و آسمانها با وجود وسعت و عظمت آن در دست راست او پیچانیده شده میباشد، پس هر که او را با غیر او برابر کند با عظمتی که حق اوست او را تعظیم نکرده اند، و ظالم تر از او هیچکس نیست. ﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ پاك است او و برتر است از شرك ایشان. یعنی: از شريك گرفتن شان به او منزّه و بزرگ است.

(۶۸-۷۰) ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ۶۸﴾ و دمیده شود در صور پس بیهوش گردد هر که در آسمانها و هر که در زمین است مگر آنکه خواهد الله باز دمیده شود در آن بار دیگر پس در آنوقت ایشان ایستادگانند مینگرند (هرطرف را) [الزمر: ۶۸].

﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَتْ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۶۹﴾ و روشن شود زمین بنور پروردگار آن و نهاده شود نامه اعمال و آورده شود پیغمبران و گواهان و فیصله کرده شود میان بندگان براستی و بایشان ظلم کرده نشود [الزمر: ۶۹].

﴿وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ۖ﴾ و تمام داده شود هر شخصی را جزای آنچه کرده است و خدا دانا تر است به آنچه میکنند [الزمر: ۷۰].

وقتی که تعالی ایشان را از عظمت خود ترساند، با آنها را با احوال روز قیامت ترسانده است، و آنها را ترغیب و ترهیب نموده است، پس فرموده است: ﴿وَنُفِّخَ فِي الصُّورِ﴾ و دمیده شود در صور. و آن صور بزرگی است که بزرگی آنرا جز خالق آن و از مخلوقات او جز آنکه خود تعالی او را از آن مطلع کرده باشد دیگری نمیداند، پس یکی از ملائکه مقرب، و حمل کننده عرش رحمن اسرافیل علیه السلام در آن خواهد دمید.

﴿فَصَعَقَ﴾ پس بیهوش گردد. یعنی: بیهوش گردد یا بمیرد، بر اختلاف دو قول ها ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ هر که در آسمانها و هر که در زمین باشد. یعنی: همه شان وقتی که دمیدن صور را بشنوند، از شدت و عظمت خود بر آنها سخت باشد، و از اینکه بدانند که این مقدمه است ﴿إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ مگر آنکه خواهد الله. از آنانکه در وقت دمیده شدن صور آنها را ثبات دهد، بیهوش نخوانند شد، امثال شهداء یا بعض شهداء و دیگران. و این دمیدن اول خواهد بود، چون دمیدن صعق و دمیدن فزع است.

﴿ثُمَّ نُفِّخَ فِيهِ أُخْرَى﴾ باز دمیده شود در آن بار دیگر. دمیدن دوم که دمیدن بعثت (دوباره زنده شدن) شان خواهد بود ﴿فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ پس در آنوقت ایشان ایستادگانند مینگرند (هرطرف را). یعنی: از قبر های خود بلند خواهند شد، برای برانگیخته شدن و حساب شان بعد از اینکه خلقت جسدی و روحی شان تکمیل شده میباشد، و چشم های شان باز شده ﴿يَنْظُرُونَ﴾ مینگرند. که الله با ایشان چه میکند.

﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾ و روشن شود زمین بنور پروردگار آن. از این فهمیده میشود که انوار موجوده در روز قیامت میرود و مضمحل میشود، و همانطور میشود، چون آفتاب پیچیده خواهد شد، و ماه تیره خواهد شد، و ستارگان محو (بینور) کرده خواهند شد، و مردم در تاریکی خواهند بود، پس در آنوقت زمین از نور پروردگار خود روشن خواهد شد وقتی که تجلی و تنزل میفرماید تا میان شان فیصله کند، و در آنروز الله به مخلوق قوت و نشأتی خواهد بخشید، که بتوانند قوت نور الله را داشته باشند و نور الله آنها را نسوزاند، و همچنان از رؤیت خود هم ایشان را متمکن خواهد

ساخت، ورنه اگر الله نور عظیم خود را منکشف کند، انوار و جلال و عظمت وجه تعالی آنچه را از خلق او که به نظر او رسد خواهد سوزاند.

﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ﴾ و نهاده شود نامه اعمال. یعنی: دیوان عمل نامه نهاده میشود و منتشر میشود، تا آنچه از حسنات و سیئات (خوبی ها و بدی ها) را که در آن می باشد بخوانند، طوریکه فرموده است تعالی: ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُؤْتِنَا مَا لَ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلُمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ و نهاده شود نامه اعمال پس ببینی گناه را ترسان از آنچه در آن نوشته است و میگویند ای وای بر ما چه حال است این نامه را که نگذاشته است معصیت خورد را و نه بزرگ را مگر احاطه کرده است آن را و بیابند هر چه کرده باشند پیش رو و ستم نمیکند پروردگار تو بر هیچکس.

[الکھف: ۴۹/۱۸].

و از روی کامل بودن عدل و انصاف به عمل کننده گفته شود: ﴿أَفَرَأَيْتَ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ بخوان نامه خود را پس است نفس تو امروز بر تو حساب کننده.

[الْإِسْرَاء: ۱۴/۱۷].

﴿وَجَاءَ بِالنَّبِيِّنَّ﴾ و آورده شود پیغمبران. تا از تبلیغ پرسیده شوند، و از رویه امت هایشان با ایشانبا آنها پرسیده شوند، و ایشان بر آنها گواهی دهند. ﴿وَالشَّاهِدَاءُ﴾ و گواهان. از ملائکه، و اعضای بدن، و زمین. ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ﴾ و فیصله کرده شود میان بندگان براستی. یعنی: با عدل تام و انصاف کامل؛ چون حساب از سوی آن ذاتیست که به اندازه يك ذره ظلم نمیکند، و ذاتیکه بر هر چیز احاطه دارد، و هر چه که عمل کرده اند در کتاب او که لوح محفوظ است ثبت شده میباشد، و کراماً کاتبین (گرامی قدر نویسندگان) و کسانیکه از پروردگار خود سرکش می کنند، آنچه را که عمل کرده اند نوشته کرده میباشد، و عادل ترین شاهدان هم بر آن فیصله شهادت میداده باشند، پس ذاتی با آن فیصله میکند که اندازه اعمال و اندازه ثواب و عذاب را میداند، پس الله طوری فیصله خواهد کرد که خلق بر آن اقرار خواهند کرد و حمد او را خواهند گفت و عدالت او را اعتراف خواهند کرد. با آن فیصله، آنها عظمت، و علم، و حکمت و رحمت او به آنچه معرفت خواهند یافت که نه در قلب شان خطور کرده باشد، و نه زبانهای شان آنرا

تعبیر کرده بتواند، از اینخاطر فرموده است: ﴿وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ و تمام داده شود هر شخصی را جزای آنچه کرده است و خدا دانا تر است به آنچه میکنند.

(۷۱-۷۵) ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَفُتِحَتْ أَبْوُوبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَىٰ الْكَافِرِينَ ۝۷۱﴾ و رانده میشوند کافران بسوی دوزخ گروه گروه تا چون بیایند نزد دوزخ باز کرده شود دروازه‌های آن و گویند بایشان نگهبان دوزخ آیا نیامده بودند به شما پیغمبران از جنس شما که میخواندند بر شما آیات پروردگار شما را و می ترسانیدند شما را از ملاقات این روز شما گویند آری و لیکن متحقق شده حکم عذاب بر کافران [الزمر: ۷۱].

﴿قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فِيمَا فَتَسَىٰ مَثْوَىٰ الْمُتَكَبِّرِينَ ۝۷۲﴾ گفته میشود درآئید بدروازه‌های دوزخ جاوید بودگان در آن پس بد اقامت گاه متکبران دوزخ است [الزمر: ۷۲].

﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَىٰ الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوُوبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ۝۷۳﴾ و رانده شوند آنانکه ترسیدند از پروردگار خود بسوی بهشت گروه گروه تا چون بیایند نزد بهشت در حالیکه گشوده باشد دروازه‌های آن و گویند ایشانرا خازنان بهشت سلام باد بر شما خوش باشید پس درآئید در بهشت جاویدان (پس باین اعزاز و اکرام درآیند در آن) [الزمر: ۷۳].

﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ۝۷۴﴾ و گویند متقیان ستایش مر الله راست آنکه راست گردانید با ما وعده خود را و داد ما را زمین (بقسم وارث) خانه میگیریم از بهشت هر جا که بخواهیم پس نیک مزد عمل کنندگان بهشت است [الزمر: ۷۴].

﴿وَتَرَىٰ الْمَلَائِكَةَ حَاقِقِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝۷۵﴾ و ببینی فرشتگان را گرد آیندگان بدور عرش تسبیح میگویند با حمد پروردگار خود و حکم کرده شود میان خلق براستی و گفته شود ستایش مر خدا بر است که پروردگار عالمیان است. [الزمر: ۷۵]. وقتی تعالی حکم (فیصله) خود را میان بندگان خود ذکر فرمود. که آنها در آفرینش و رزق، و تدبیر کار شان، و جمع شدن شان در دنیا، و جمع شدن شان در موقف روز قیامت با همدیگر شان یکسان است، ذکر فرموده است که تعالی در وقت جزاء آنها جدا خواهد ساخت،

طوریکه در دنیا با ایمان و کفر، و تقوی و فجور از هم جدا بودند، پس فرموده است: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ﴾ و رانده میشوند کافران بسوی دوزخ گروه گروه. یعنی: راندن خشونت آمیز، توسط فرشته های سنگدل عذاب با قمچین های دردناک زده، و بسوی بدترین محبس و شرمناک تری جای رانده خواهند شد، و آن جهنم خواهد بود که در آنجا هر عذاب جمع شده میباشد، و هر بدبختی حضور میداشته باشد، و هر سرور از آن زائل شده میباشد، طوریکه فرموده است تعالی: ﴿يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا﴾ روزیکه بسختی روان کرده شوند بسوی آتش روان گردنی. [الطور: ۵۲/۱۳].

یعنی: به آن رانده (تبله) شوند راندنی. بخاطریکه نمی خواهند در آن داخل شوند پس بسوی آن رانده خواهند شد ﴿زُمَرًا﴾ گروه گروه. یعنی: طبقات و فرقه های مختلف، هر گروه با گروهی باشد که با عمل شان مناسبت داشته باشد، و هر گروه مشابه گروه دیگر باشند، و به یکدیگر خود لعنت فرستند، و از یکدیگر (برائت) بیزاری نشان دهند ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا﴾ تا چون بیایند نزد دوزخ. یعنی: به ساحه آن برسند ﴿فَتَحَّتْ﴾ باز کرده شود. برایشان یعنی: بخاطر شان ﴿أَتُوبُهَا﴾ دروازه های آن. برای آوردن شان، و پذیرائی شان.

﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا﴾ و گویند بایشان نگهبان دوزخ. با تهنیت دادن شان به بدبختی ابدی، و عذاب جاودان، و سر زنش کنان بر اعمالیکه آنها را به این جای وحشت ناک رسانده است: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ﴾ آیا نیامده بودند به شما پیغمبران از جنس شما. یعنی: از جنس خود تان که آنها را میشناسید و و راستکاری شانرا میدانستید، تا پیام را از ایشان حاصل میکردید؟ ﴿يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِ رَبِّكُمْ﴾ که میخواندند بر شما آیات پروردگار شما را. که الله توسط او بشما فرستاده بود، که به حق یقین و واضح ترین دلایل میکشاند.

﴿وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ﴾ و می ترسانیدند شما را از ملاقات این روز شما. یعنی: این باید موجب میشد تا شما از آنها پیروی میکردید و با استعمال ترس از عذاب این روز بر حذر میبودید، در حالیکه حال تان بر عکس این حال بود.

﴿قَالُوا﴾ گویند. اقرار کنان به گناه شان، و اینکه حجت و دلیل از طرف الله بر علیه شان قائم شده بود: ﴿بَلَىٰ﴾ آری. پیغمبران رب ما با نشانه ها و ثبوت ها نزد ما آمده بودند، و با نهایت وضاحت آنها برای ما واضح ساخته بودند، و از این روز ما را بر حذر ساخته بودند ﴿وَلَكِنْ حَقَّتْ

کَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿۱۰﴾ و لیکن متحقق شده حکم عذاب بر کافران. یعنی: بسبب کفر شان عذاب بر آنها واجب شده است، و این برای همه کسانی است که آیات الله را انکار میکنند، و پیام هائی را پیغمبران آورده بودند رد کرده میباشد، پس به گناهان و قائم شدن حجت الله بر علیه شان اعتراف میکنند.

پس ﴿قِيلَ﴾ گفته میشود. برایشان از روی اهانت و ذلیل کردن ﴿أَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ﴾ درآید بدروازه‌های دوزخ. هر طائفه از همان دروازه داخل خواهد شد که برایش مناسب باشد و موافق به عمل او ﴿خَلِدِينَ فِيهَا﴾ جاوید بودگان در آن. برای ابد، هرگز از آن برآمده نتوانند، و حتی برای وقت بسیار کم هم عذاب از آنها تقلیل نخواهد یافت، و نه هم مهلت خواهند داده شد. ﴿فَبِئْسَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ پس بد اقامت گاه متکبران دوزخ است. یعنی: بدترین قرار گاه، آتش قرار گاه شایسته، بخاطریکه آنها بسیار متکبر بودند که از حق پیروی کنند، پس الله آنها را از جنس عمل شان که اهانت و ذلالت و پستی و رسوائی است مجازات خواهد کرد.

بعداً به اهل جنت فرموده است: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ﴾ و رانده شوند آنانکه ترسیدند از پروردگار خود. با توحید (یگانه قرار دادن) او، و عمل در طاعت او، روان کردن با اکرام و اعزاز، بطور وفد بر نجائب حشر شوند ﴿إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا﴾ بسوی بهشت گروه گروه. آنها در فرحت و شادمانی، هر گروه با گروهی خواهد بود که عمل شان با یکدیگر شان تناسب و مشابَهت داشته باشد ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا﴾ تا چون بیایند نزد بهشت. یعنی: به بوستان‌های فراخ و شاداب و منازل زیبا برسند، و هوا و نسیم آن ایشانرا استقبال کند، پس زندگی جاودانی و نعمت‌های آن شروع خواهد شد ﴿وَفُتِحَتْ﴾ در حالیکه گشوده باشد. برایشان ﴿أَبْوَابُهَا﴾ دروازه‌های آن. گشوده بودن اکرام، برای باکرامت‌ترین مخلوقات، تا در آن تکریم شوند ﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا﴾ و گویند ایشانرا خازنان بهشت. از روی تهنیت و خوش آمد: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ سلام باد بر شما. یعنی: از هر حال آفت و آشوب و شر سلامتی باد بر شما ﴿طِبُّهُمْ﴾ خوش باشید. یعنی: خوش باشید که قلب‌هایتان با معرفت و محبت و خشیت (ترس) الله، و زبان‌تان با ذکر او، و اعضای بدن‌تان با طاعت او نیک شده است ﴿فَ﴾ پس ﴿أَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ درآید در بهشت جاویدان (پس باین اعزاز و اکرام درآیند در آن). چون آن سرای نیکوکاران است، و جز نیکوکاران دیگری لایق آن نیست.

و در ارتباط به جهنم فرموده است: ﴿فُتِحَتْ أَبْوُوبُهَا﴾ باز کرده شود دروازه‌های آن. و در ارتباط به جنت فرموده است: ﴿وَفُتِحَتْ﴾ در حالیکه گشوده باشد. با واو اشاره به این است که اهل دوزخ به مجرد رسیدن شان دوزخ بدون انتظار و مهلت دروازه‌های خود را بروی شان باز میکند، و باز شدن آن بروی شان خواهد بود، و به مجرد رسیدن شان گرمی و عذاب آن سخت خواهد بود. اما اهل جنت سرای عالی و گران بهاست که هر کس به آن رسیده نمیتواند و به آن نائل شده نمیتواند، مگر آنکه وسائل رسیدن به آنرا آورده باشد، و با آنهم برای داخل شدن به آن به شفاعتِ کریم ترین شفاعت گران احتیاج میداشته باشند، پس به مجرد رسیدن شان به آن برایشان باز نمی شود، لکن از الله تعالی شفاعت محمد ﷺ را طلب خواهند کرد، پس الله تعالی شفاعت شانرا خواهد فرمود.

و در این آیات دلیل بر آنست که دوزخ و جنت دروازه دارند که باز و بسته میشود، و اینکه هر که هر دو دروازه بان دارند، و بر خلاف دیگر جاها و دروازه ها، آنها دو دروازه هائی اند که جز کسبیکه مستحق آن باشد دیگری در آنها داخل نمیشود.

﴿وَقَالُوا﴾ و گویند متقیان. در وقت داخل شدن شان و استقرار یافتن شان، پرورگار خود را ستایش کنان بر آنچه بر ایشان احسان فرموده است و آنها را هدایت فرمود: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ﴾ ستایش مر الله راست آنکه راست گردانید با ما وعده خود را. یعنی: بر زبان پیغمبران خود جنت را بما وعده فرموده بود که به آن باور کردیم و برای جنت صالح (مناسب) شدیم، پس به آنچه که ما را وعده داده بود وفا نمود، و با احسان خود نیازمندی ما را بر آورده فرمود ﴿وَأَوْثَرْنَا الْأَرْضَ﴾ و داد ما را زمین (بقسم وارث). یعنی: زمین جنت را ﴿نَنْتَبِئُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ﴾ خانه میگیریم از بهشت هر جا که بخواهیم. یعنی: بر جایی از آن که خواهیم منزل گزین شویم، و هر نعمتی از آنرا که خواهیم نائل شویم، هیچ چیزی که ما بخواهیم از آن منع نشویم ﴿فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ﴾ پس نیک مزد عمل کنندگان بهشت است. آنکه که به طاعت پروردگا شان جهد کردند، در زمان بسیار کوتاه به خیر بزرگی نائل شدند که باقی و دائم است.

و این سرائیست که در حقیقت مستحق مدح است، که الله تعالی خاصان خلق خود را در آن با کرم مینوازد، و الله جواد و کریم در منزل گزیدن شان به آن راضی است، و بنای آنرا برین و زیبا آفریده است، و بدستان خود درختان و کشتزار های آنرا کاشته است، و با رحمت و کرامت خود

آنها طوری مملوء ساخته است که با آن اندوه قلب به فرحت تبدیل خواهد شد، و ناپسندی زائل و صفای تام حاصل خواهد شد. ﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ﴾ و بینی فرشتگان را. ای بیننده آنروز عظیم ﴿حَاقِقِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ﴾ گرد آیندگان بدور عرش. یعنی: خاضع به جلال او، و معترف به کمال او، و غرق به جمال او، بدور عرش در خدمت رب خویش جمع شده میباشند ﴿يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ تسبیح میگویند با حمد پروردگار خود. یعنی: از آنچه که لایق جلال او نیست که مشرکان آنها به او تعالی منسوب کرده اند او تعالی را منزه میسازند.

﴿وَفُضِّلَ بَيْنَهُمْ﴾ و حکم کرده شود میان شان. یعنی: میان اولین و آخرین مخلوقات ﴿بِالْحَقِّ﴾ براستی. که در آن نه اشتباه خواهد بود و نه کسی از آن منکر شده میتواند، ﴿وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ و گفته شود ستایش مر خداست که پروردگار عالمیان است. نغرموده است که گوینده کیست تا دلالت بر این کند که تمام خلق ستایش رب خود نطق میکند، و اینکه از حکمت اوست که بر اهل جنت و اهل دوزخ فیصله فرموده است، ستایش فضل و احسان و ستایش عدل و حکمت.

تفسیر سورة الزمر - به حمد و مدد او - اتمام یافت.

تفسیر سورة غافر

و آن مکی است

5

(۳-۱) ﴿حَمَّ ۱﴾ [غافر: ۱].

﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۲﴾ فرو فرستادن این کتاب است از الله غالب دانا. [غافر: ۲].

﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۳﴾ آمرزنده گناه و قبول کننده توبه سخت عقوبت کننده (کسی را که خواهد) خداوند توانائی نیست معبود بر حق مگر او بسوی اوست بازگشت [غافر: ۳].

تعالی از کتاب عظیم خود خبر میدهد که آن از جانب الله فرو فرستاده شده است، و او معبود بر حق و اله یگانه است، چون تنها او کامل است و تنها او در افعال خود منفرد است. ﴿الْعَزِيزِ﴾ غالب. که با غلبه خود تمام خلق را مغلوب ساخته است ﴿الْعَلِيمِ﴾ دانا. بر همه چیز است.

﴿غَافِرِ الذَّنْبِ﴾ آمرزنده گناه. بر گناهکاران است ﴿وَقَابِلِ التَّوْبِ﴾ و قبول کننده توبه. از نزد توبه کنندگان است ﴿شَدِيدِ الْعِقَابِ﴾ سخت عقوبت کننده (کسی را که خواهد). به کسیست که بر گناهان جرأت میکند و از آن توبه نمیکند ﴿ذِي الطَّوْلِ﴾ خداوند توانائی. یعنی: فضل و احسان او شامل همه است.

و قتیکه تعالی مقرر فرمود آنچه را از کمال خود که مقرر (معین) فرمود، و آن موجب میشود تا تنها او معبود باشد، و او ذاتیست که تمام اعمال تنها برای او خالص کرده شود، فرموده است: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ نیست معبود بر حق مگر او بسوی اوست بازگشت.

دلیل اشاره فرمودن تعالی به اینکه قرآن از جانب الله فرستاده شده است، و او ذاتیست که به این صفات موصوف است اینست، که تمام این صفات به معانی ارتباط دارد که قرآن مشتمل بر آنست، چون قرآن یا از اسماء و صفات و افعال الله تعالی خبر میدهد، یا از اخبار غیب گذشته و آینده خبر میدهد، که آن تعلیم دادن الله بندگان خود راست.

و یا خبر دادن از نعمت های بزرگ، و احسان عظیم او، و آنچه که بنده انجام دهد تا به آن برسد است، که این قول تعالی بر آن دلالت میکند: ﴿ذِي الطُّلُوِّ﴾ خداوند توانائی. (احسان بی پایان).

و یا خبر دادن از عذاب سخت اوست، و آنچه از گناهان که موجب و مقتضای آن میباشد، و این قول او تعالی بر آن دلالت میکند: ﴿شَدِيدِ الْعِقَابِ﴾ سخت عقوبت کننده (کسی را که خواهد).

و یا دعوت دادن گناهکاران به توبه و انابت و استغفار است، و این قول تعالی بر آن دلالت میکند: ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ﴾ آمرزنده گناه و قبول کننده توبه سخت عقوبت کننده (کسی را که خواهد).

اما در خبر دادن به اینکه او تعالی یگانه معبود و إله است، و دلائل عقلی و نقلی بر آن، و تشویق بر آن، و نهی از پرستش غیر الله تعالی، و بدلائل عقلی و نقلی بر فاسد بودن آن، و ترساندن از آنکار، این قول تعالی بر آن دلالت میکند: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ نیست معبود بر حق مگر او.

و یا خبر دادن از حکم جزائی عادلانه او، و ثواب نیکو کاران، و جزای نافرمانان است، و این قول تعالی بر آن دلالت میکند: ﴿إِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ بسوی اوست بازگشت. پس قرآن مشتمل بر تمام این همه مطالب عالی است.

(۴-۶) ﴿مَنْ يُجَادِلْ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَعُزُّكَ تَقَابُلُهُمْ فِي الْبَلَدِ ۚ﴾ مجادله نمی کنند نمی کنند در سخنان الله مگر کافران پس فریب ندهد ترا آمد و رفت ایشان در شهر ها. [غافر: ۴].

﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرُسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَدَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْنَاهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۚ﴾ تکذیب کردند پیش از ایشان قوم نوح و

جماعت‌های دیگر بعد از قوم نوح و قصد کرد هر امت به پیغمبر خود که بگیرند او را و مجادله کردند بسخنان بیهوده تا از پا درآرند به آن حق را پس گرفتار کردیم ایشان را پس چگونه بود عقوبت من. [غافر: ۵].

﴿وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ﴾ و همچنان محقق گردید حکم پروردگار تو بر کافران با این ایشان اهل دوزخ اند [غافر: ۶]. در اینجا تبارک و تعالی خبر میدهد که ﴿مَا يُجِدِلُ﴾ مجادله نمی کنند نمی کنند. در آیات الله ﴿إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ مگر کافران. و مراد از مجادله در اینجا مجادله در رد کردن آیات الله، و مقابل شدن با باطل است، چون این از کردار کافران است، اما مومنان برای الله تعالی که حق را ابلاغ میفرماید تا باطل را با آن از میان برد، خاضع و بردبار میباشند.

و انسان نباید که به حالت دنیائی انسان فریب بخورد، و گمان کند که عطای الله برایش در دنیا دلیل بر دوست داشتن اوست و او بر حق است، و از اینخاطر فرموده است: ﴿فَلَا يَغْرُوكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْأَلْبَدِ﴾ پس فریب ندهد ترا آمد و رفت ایشان در شهرها. یعنی: رفت و آمدشان از طریق انواع تجارت‌ها، و کسب و کارها، بلکه بر بنده است تا مردم را بر اساس حق تعبیر کند، و به حقائق شرعی نظر اندازد، و مردم را با حق موازنه کند، نه مانند کسانی کنند که نه علم دارند و نه عقل و حق را با مردم موازنه میکنند.

بعداً کسیرا که با آیات الله مجادله میکنند تا آنرا باطل ثابت کنند تهدید نموده است، طوریکه از امت‌های دیگر از میان ﴿قَوْمُ نُوحٍ﴾ قوم نوح. و عاد ﴿وَالْأَخْرَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ و جماعت‌های دیگر بعد از قوم نوح. کرده بودند، آنانکه بر علیه حق يك حزب شده بودند و با هم تجمع کرده بودند تا آنرا باطل ثابت کنند، و باطل را نصرت بدهند.

﴿وَوَلَّى﴾ تا حزب بازی شان آنها بجائی کشانید که ﴿هَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ﴾ قصد کرد هر امت. اززمین این امت‌ها ﴿بِرُسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ﴾ به پیغمبر خود که بگیرند او را. یعنی: او را به قتل رسانند، و این بدترین چیز است که آنها در حق پیغمبران شان کردند، آنها که قیادت‌های اهل خیر بودند، و بدون شك و اشتباه حق صرف با آنها میبود، قصد قتل شانرا میداشتند، پس آیا بعد از این سرکشی و گمراهی و بدبختی که بسوی عذاب بزرگی میکشاند که از آن بیرون آمدن نیست دیگر چیزی بوده میتواند؟

و از اینخاطر در باره عقوبت دنیوی و اخروی شان فرموده است: ﴿فَأَخَذَهُمْ﴾ پس گرفتار کردیم ایشان را. یعنی: بسبب تکذیب کردن شان و یکجا شدن شان بر علیه پیغمبر شان ﴿فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾ پس چگونه بود عقوبت من. شدید ترین و بدترین عقوبت بود، یا آواز سخت، یا باران سنگ که بر سر شان بارید، یا زمین را امر فرمود تا بگیرد ایشان را، یا بحر را تا غرق کند ایشان را، پس ناگهان ایشان چون آتش بجای خود سرد شدند.

﴿وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ و همچنان محقق گردید حکم پروردگار تو بر کافران. یعنی: طوریکه بر ایشان محقق گردید، گمراهی بر ایشان محقق گردید، که از آن عذاب نشأت کرد، و از اینخاطر فرموده است: ﴿أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ با این ایشان اهل دوزخ اند. (۷-۹) ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ آنانکه بر میدارد عرش را و آنانکه گرداگرد عرش اند تسبیح میگویند با حمد پروردگار خود و ایمان دارند باو و آمرزش میخواهند برای مؤمنان (گویند) ای پروردگار ما احاطه نموده همه چیز را رحمت و علم تو پس بیامرز آنان را که توبه کردند و پیروی نموده اند راه ترا و نگهدار ایشانرا از عذاب دوزخ. [غافر: ۷].

﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ءَابَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ای پروردگار ما درآر ایشان را در بوستانهای اقامت که وعده کرده بایشان و نیز هر که نیکو کار باشد از پدران ایشان و زنان ایشان و فرزندان ایشان هر آئینه تویی غالب با حکمت. [غافر: ۸].

﴿وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ و نگهدار ایشان را از بدیها و هر کرا تو نگهداری از بدیها در این روز بتحقیق رحم کردی بروی و همین کامیابی بزرگ است [غافر: ۹]. در اینجا تعالی از لطف و کرم کامل خود بر بندگان مؤمن خود، و اسباب آن خبر داده است که آنرا برای سعادت شان مقرر فرموده است، در حالیکه این اسباب از قدرت شان خارج بود، مانند استغفار ملائکه مقرب برایشان، و دعای شان برای آنچه که در آن صلاح دین و آخرت شان است، و در ضمن آن از شرف حمل کنندگان عرش و فرشتگانی که گرداگرد شان اند، و نزدیک بودن شان به رب شان، و کثرت عبادت شان، دو خیر خواهی شان به بندگان

خبر داده است، چون آنها میدانند که الله تعالی آنها را می پسندد، پس فرموده است: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ﴾ آنانکه بر میدارد عرش را. یعنی: عرش رحمن را که سقف مخلوقات است، و بزرگترین و وسیع ترین و بهترین و نزدیکترین مخلوقات به الله تعالی است، که زمین و آسمانها و کرسی را در بر گرفته است، پس شك نیست که آنها از بزرگترین و عظیم ترین و قویترین ملائکه هستند، و انتخاب نمودن الله آنها را برای حمل عرش خود و مقدم قرار دان شان در ذکر، و نزدیکی شان به الله، دلالت بر این میکند که آنها بافضیلت ترین جنس ملائکه هستند علیهم السلام، تعالی فرموده است: ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ مَكْنِيَةٌ﴾ و برداند عرش پروردگارترا آنروز (هشت نفر فرشته یا هشت صف فرشته) [الحاقه: ۱۷/۶۹].

﴿وَمَنْ حَوْلَهُ﴾ و آنانکه گرداگرد عرش اند. از جمله ملائکه مقرب در منزلت و فضیلت داشتن ﴿يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ تسبیح میگویند با حمد پروردگار خود. این مدح شان بخاطر کثرت عبادت شان برای الله تعالی و خصوصاً برای تسبیح و تحمید شانست، در تسبیح و تحمید تمام عبادات داخل است، بخاطریکه بذریعه تمام عبادات منزّه قرار دادن الله طوری کرده میشود، که بنده عبادات خود را به غیر الله نه بلکه برای الله تعالی خاص میگردانند، و این عبادات هم حمد الله است، بلکه حمد خود عبادت الله تعالی است، اما قول بنده که بگوید: (سبحان الله و بحمده) هم در آن داخل است و از جمله عبادات میباشد.

﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ و آمرزش میخواهند برای مؤمنان. و این از جمله فضائل و فوائد بسیار زیاد ایمان است، که ملائکه که گناه ندارند برای اهل ایمان دعاء می کنند، پس ایمان یک مؤمن سبب این فضل بزرگ میشود.

بعداً چون مغفرت لازماتی دارد که بدون آن مغفرت اتمام یافته نمی تواند — غیر اینکه در اذهان بسیاری از مردمان این تبادر میکند که خواستن و طلب آن تنها مغفرت گناهان است — تعالی صفت دعای مغفرت شانرا برای آنها با این ذکر نموده است که بدون آن اتمام یافته نمی تواند، پس فرموده است: ﴿وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا﴾ (گویند) ای پروردگار ما احاطه نموده همه چیز را رحمت و علم تو. پس علم تو هر چیز را احاطه نموده است، هیچ چیز از تو پنهان نمی ماند، و در زمین و آسمان کوچکتر یا بزرگتر از ذره هم از تو مخفی نمی ماند، و رحمت تو هم هر چیز را احاطه

نموده است، کائنات بالا و پائین از رحمت الله تعالى مملو است، که بر مخلوقات او به هر جائیکه باشند رسیده است.

﴿فَاعْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا﴾ پس پیامرز آنان را که توبه کردند. از شرك و گناه ها ﴿وَاتَّبِعُوا سَبِيلَكَ﴾ و پیروی نموده اند راه ترا. با توحید تو و اطاعت تو از پیغمبرانت پیروی کردند ﴿وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ و نگهدار ایشانرا از عذاب دوزخ. یعنی: ایشان را از خود عذاب نگهدار، و از اسباب عذاب هم نگهدار.

﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ﴾ ای پروردگار ما درآر ایشان را در بوستانهای اقامت که وعده کرده بایشان. به زبان پیغمبران خود ﴿وَمَنْ صَلَحَ﴾ و نیز هر که نیکو کار باشد. با ایمان و عمل نیک نیکو کار باشد ﴿مِنْ آبَائِهِمْ وَآزْوَاجِهِمْ﴾ از پدران ایشان و زنان ایشان. از زنان شان و شوهران شان و دوستان شان و رفیقان شان ﴿وَوَدَّرْتَهُمْ﴾ و فرزندان ایشان.

﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ﴾ هر آئینه توئی غالب. بر هر چیز غالب هستی، پس با غلبه (زور) خود گناههای شان را ببخش، و ناپسندی ها را از سر شان بردار، و به هر نیکوی ایشان برسان ﴿الْحَكِيمُ﴾ با حکمت. که هر چیز را در جای مناسب آن میگذاری، پس پروردگار ما چیزی را از تو نمیخواهیم که خلاف حکمت تو باشد، بلکه از حکمت تو — که از آن به زبان پیغمبران خود خبر داده و فضل تو مقتضی آنست — بخشایش مؤمنان را میخواهیم.

﴿وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ﴾ و نگهدار ایشان را از بدیها. یعنی: از اعمال بد و جزای آن، بخاطریکه بدی به عمل کننده آن بدی میرساند ﴿وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ﴾ و هر کرا تو نگهداری از بدیها در این روز. یعنی: در روز قیامت ﴿فَقَدْ رَحِمْتَهُ﴾ بتحقیق رحم کردی بروی. بخاطریکه رحمت تو بر بندگان برای همیشه مداوم است، جز گناهان و بدی های بندگان چیزی مانع آن نمی شود، پس کسیرا که تو از بدی ها نگهداری و توفیق نیکوئی بدهی و پاداش نیکوئی او بدهی ﴿وَوَدَّلِكَ﴾ و همین.

یعنی: زائل کردن محذور (دور ساختن آنچه که قابل ترس است) از طریق وقایه از بدی ها، و حصول آنچه که محبوب است از طریق رحمت ﴿هُوَ الْقَوُّرُ الْعَظِيمُ﴾ کامیابی بزرگ است. که هیچ کامیابی دیگر مثل نیست، و هیچ چیزی بهتر از این نیست تا رقابت کنندگان بالای آن رقابت کنند.

این دعای ملائکه متضمن کمال معرفت شان به پروردگار شان، و توصل جستن شان با اسمای حسنا به او تعالی است، اسمائیکه او تعالی دوست میدارد تا بندگان او با آن به او توصل جویند، دعای بندگان برای حصول رحمت الله تعالی و زائل گردانیدن آثاری مییابد که در کمبود و نقص نفس بشری نهفته است که الله تعالی آنرا و مقتضیات آنرا میداند، و میداند که نفس بشری مقتضی بر گناه است، لهذا چون آنها مقتضی به گناه ها و امثال آن از مبادی و اسبابی اند که همه آن در احاطه علم الله تعالی است، فرشتگان صفات رحیم و علیم را وسیله دعا گردانیدند. و کمال ادب شان با الله تعالی متضمن اقرار شان به ربوبیت عام و خاص الله او تعالی است، و اینکه در اختیار خود شان چیزی نیست، و دعایشان به پروردگار شان از طرف محتاجی صادر میشود که در ذات خود از هر نگاه فقیر است، به هیچ حالی از احوال بر پروردگار خود نمی بالند، و آن تنها از فضل و کرم و احسان او تعالی است.

و از کمال ادب شان این هم است که با پروردگار خود کاملاً موافق هستند، با محبت داشتن به آنچه از اعمالی که از جمله عبادات است و مورد پسند پروردگار شایسته و آنرا انجام میدهند، و در آن، جد و جهد محبان، و عمل کنندگان مؤمن را بخرج میدهند، آنانکه الله تعالی از میان خلق خود آنها را دوست میدارد، پس برای الله جز از مؤمنان شان سائر مخلوقات مکلف ناپسند اند، پس از محبت ملائکه به ایشان است که برایشان به الله تعالی دعا میکنند، و در اصلاح حال شان میکوشند، چون دعا کردن برای شخصی بزرگترین دلیل بر محبت داشتن به اوست، چون او جز برای کسیکه دوست داشته باشد دعا نمیکند.

و در ضمن آنچه که الله تعالی در ارتباط به دعای شان شرح و تفصیل داده است، بعد از اینکه فرموده است: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ و آمرزش میخواهند برای مؤمنان. تنبیه لطیفی بر کیفیت تدبیر کردن در کتاب او هم است، اینکه تدبیر کننده بر مفرد معنی لفظی آن اقتصر نکند، بلکه باید بالای معنی لفظ تدبیر و غور کند، و چون معنی آنرا به وجه صحیح آن فهمید، با عقل خود بر آن موضوع و بر راه های رسیدن به آن و به آنچه که بدون آن، موضوع اتمام نمی یابد و بر آن متوقف مییابد نظر اندازد، و بر این یقین حاصل کند که همین مراد الله است، طوریکه یقین حاصل کند که مراد الله تعالی معنی خاصی است که لفظ بر آن دلالت میکند.

آنچه که موجب میشود تا یقین موجود باشد که مراد الله از معنی چه است دو امور است:

یکی آن: معرفت و یقین او به اینکه آن از جمله توابع معنی است، و بر آن متوقف است.
و دوم: علم داشتن او بر اینکه الله بر همه چیز داناست، و بندگان خود را بر تدبیر و تفکر کردن در کتاب خود امر فرموده است.

و الله میداند که از این معانی چه لازم می آید در حالیکه او خبر دهنده است که کتاب او نور است و بیان کننده همه چیز هاست، و از نگاه وضاحت فصیح ترین جلیل القدر ترین همه کتاب هاست، پس با آن بحسب توفیقی که الله او را داده باشد، برای بنده علم بزرگ و خیر بسیار حاصل خواهد شد، و در این تفسیر ما از آنچه که الله در آن بر ما منت گذاشته و احسان فرموده است بسیار است.

و ممکن در بعض آیات برای کسیکه با فکر درست تأمل و تدبیر نکند مأخذ آن مخفی بماند و از الله تعالی می خواهیم تا خزانه های رحمت خود را برای ما بگشاید که سبب اصلاح حال ما و حال مسلمان باشد — چون بر ما جز تعلق گرفتن به کرم او، و توسل جستن به احسان او چیز دیگری نیست، که در هر لحظه از آن بهره مند هستیم، و از فضل او می خواهیم تا ما را از شر نفس ما نگهدارد که مانع وصول رحمت او میشود، در حقیقت تو کرم کننده و موهبت دهنده هستی با اسباب و مسببات آن بر ما فضل فرموده ای.

و آیه کریمه متضمن این هم است، که اشخاص نزدیک به یک مؤمن مانند زن و اولاد و دوست از از صحبت او هم خرسند می باشد، و اتصال داشتن با او سبب خیری می باشد که به او هم میرسد، خارج از عمل و سبب عمل او، مانند ملائکه که برای مؤمنان و پدران و زنان و فرزندان شان دعا میکنند، و ممکن گفته شود که نظر به این کلام تعالی: ﴿وَمَنْ صَلَحَ﴾ و نیز هر که نیکو کار باشد. صلاح (نیکو کار) بودن شان باید موجود باشد، که در آن صورت آن از نتیجه عمل خود شان می باشد، والله أعلم. (الله بهتر میداند).

(۱۰-۱۲) ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ﴾ (هرآئینه) آنانکه کافر شدند ندا کرده شوند که بتحقیق بیزاری الله بزرگتر است از بیزاری شما از نفسهای تان در آن وقتی که خوانده میشدید (در دنیا) بسوی ایمان پس کافر میشدید [غافر: ۱۰].

﴿قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا أَلَّهَ أَنْتَنِي وَأَحْيَيْنَا أَنْتَنِي فَأَعَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ﴾ ۱۱ گویند ای پروردگار ما بمیراندی ما را دو بار و زنده گردانیدی ما را دو بار پس اقرار کردیم بگناهان خود پس آیا هست بسوی بیرون آمدن راهی [غافر: ۱۱].

﴿ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾ ۱۲ (از طرف خدا به آنها گفته میشود) این عذاب بسبب آنست که چون یاد کرده میشد الله به یگانگی انکار میکردید و چون شرك باو کرده میشد باور میداشتید اکنون حکم مر الله بلند قدر بزرگ است. [غافر: ۱۲].

تعالی در اینجا از آن شرمساری و رسوائی که کافران با آن مصاب خواهند شد، و از خواستن شان تا برگشت داده شوند و از آتش دوزخ کشیده شوند خبر میدهد، و اینکه از آن خواست شان امتناع خواهد شد، و سر زنش خواهند شد، فرموده است: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَنْفِرُ بِالْكَافِرِينَ﴾ (هرآئینه) آنانکه کافر شدند. و آنرا بطور مطلق فرموده است تا تمام انواع کفر را شامل باشد: از قبیل کافر بودن به الله، یا به کتاب های او، یا به پیغمبران او، یا به روز قیامت، و قتیکه به دوزخ درآیند اقرار خواهند کرد که آنها بخاطر گناههای شان مستحق دوزخ هستند، و بالای خود شدیداً اظهار غضب و بیزاری کنند، در آنوقت به ایشان ندا خواهد شد و گفته خواهد شد: ﴿لَمَقْتُ اللَّهُ﴾ که بتحقیق بیزاری الله بزرگتر است. یعنی: برای شما ﴿إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ﴾ در آن وقتی که خوانده میشدید (در دنیا) بسوی ایمان پس کافر میشدید. یعنی: وقتی پیغمبران و اتباع شان شما را به ایمان دعوت میکردند، و نشانه هائی را که حقیقت را روشن میساخت برایتان بیان میکردند شما کفر ورزیدید، و از ایمانی خود داری کردید که الله برای آن شما را خلق کرده بود، و از رحمت وسیع او خارج شدید، از شما بیزار شد و بالایتان غضب او نوشته شد.

پس این ﴿أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ بزرگتر است از بیزاری شما از نفسهای تان. یعنی: این بیزاری از شما از جانب الله کریم ادامه یافت تا شما را به این حالت رساند، پس غضب و عذاب امروزی الله را خود تان کسب کرده اید، در وقتیکه مؤمنان رضا و ثواب الله را کسب کرده اند. پس برگشت را آرزو کنند، و ﴿قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا أَلَّهَ أَنْتَنِي﴾ گویند ای پروردگار ما بمیراندی ما را دو بار. مطابق به يك قول مراد از این، میان میراندن اول و دمیده شدن صور اول است، یا مراد از آن عدم محض قبل از ایجاد شان است، بعداً آنها را میراند بعد از اینکه آنها را ایجاد کرد ﴿وَأَحْيَيْنَا

﴿أَنْتَنِينَ﴾ و زنده گردانیدی ما را دو بار. زندگی دنیا و زندگی آخرت ﴿فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ﴾ پس اقرار کردیم بگناهان خود پس آیا هست بسوی بیرون آمدن راهی. یعنی: افسوس خورده آنرا میگویند، پس نه فایده میکنند و نه سودمند واقع میشود، و بر عدم اسباب نجات نکوهیده میشوند، پس به ایشان گفته میشود:

﴿ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ﴾ (از طرف خدا به آنها گفته میشود) این عذاب بسبب آنست که چون یاد کرده میشد الله به یگانگی. یعنی: چون به یگانه شناختن الله و خالص کردن عمل برای او، و از شرک ورزیدن به او نهی میشدند ﴿كَفَرْتُمْ﴾ انکار میکردید. و از آن بیزار میشدید و نفرت میکردید. ﴿وَإِنْ يُشْرِكْ بِهِ تُؤْمِنُوا﴾ و چون شرک باو کرده میشد. یعنی: به خاطر آن اینجا مسکن و محل تان شده است، چون از ایمان انکار میکردید، و به کفر ایمان می آوردید، و به آنچه راضی بودید که در دنیا و آخرت شر و فساد بود. سبب بدبختی و ذلالت و غضب را اختیار کردید، و از سبب کامیابی و فلاح و ظفر روی گردانیدید ﴿وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْرَّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ و اگر ببینند هر نشانی را ایمان نیارند بآن و اگر ببینند راه راستی را نگیرند آن را راه و اگر ببینند راه گمراهی گیرند آنرا راه [الأعراف: ۱۴۶/۷].

﴿فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ﴾ اکنون حکم مر الله بلند قدر است. ذاتی که از هر نگاه بلندی مطلق مقام مر او راست، بلندی ذات، بلندی قدر، و بلندی غلبه. و از بلندی قدر و کمال عدل او تعالی است که چیز ها در موضع مناسب آن قرار میدهد، و متقیان و فاجران را برابر نمی سازد.

﴿الْكَبِيرِ﴾ بزرگ است. که در اسماء و صفات و افعال خود کبریا و عظمت و مجد مر او راست، از هر آفت و عیب و نقص منزه است، پس چون حکم از الله است، او تعالی بر جاویدان بودن شان در دوزخ حکم فرموده است، و حکم او تغییر و تبدیل نمیشود.

(۱۷-۱۳) ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّل لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ﴾ (۱۳)

اوست آنکه مینماید به شما نشانهای خود را و فرو میفرستد برای شما از آسمان رزق را و نمیداند (این را) مگر آنکه رجوع میکند به الله [غافر: ۱۳].

﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ پس عبادت کنید الله را در حالی که خالص کنندگان باشید برای او عبادت را اگر چه بد بدانند کافران [غافر: ۱۴].

﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ۝ ۱۵﴾
(اوست) بلند کننده درجات مالک عرش فرو میفرستد سخن راز از حکم خود بر هر که خواهد از
بندگان خود تا بترساند (آن بنده) از روز ملاقات [غافر: ۱۵].

﴿يَوْمَ هُمْ بَرْزُورٌ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝ ۱۶﴾ روزیکه
ایشان بیرون آیندگان اند پوشیده نباشد بر الله از ایشان چیزی (الله فرماید) کراست پادشاهی
امروز (خود فرماید) مر الله یگانه غالب راست [غافر: ۱۶].

﴿الْيَوْمَ يُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ ۱۷﴾ امروز جزا داده میشود
نفس را بحسب آنچه کرده است هیچ ظلم نیست امروز هر آئینه الله زود گیرنده حساب
است. [غافر: ۱۷].

تعالی با واضح کردن حق از باطل نعمت های بزرگ خود را بر بندگان خود با آنچه از
نشانه های نفیس آفاقی و قرآنی ذکر میفرماید، که به به چیزیکه مطلوب و مقصود است
دلالت میکند، و واضح کننده هدایت و گمراهی است، طوریکه نزد يك ناظر به آن و تأمل
کننده در معرفت حقائق کوچکترین شك باقی نمی ماند.

و این از بزرگترین نعمت های او بر بندگان اوست، طوریکه حق مشتبیه نمی ماند، و
راستی پوشیده نمی ماند، بلکه دلائل را تنوع بخشیده و نشانه ها را واضح ساخته است، تا
کسیکه هلاک میشود بر دلیل و ثبوت هلاک شود، و کسیکه زنده میماند بر دلیل و ثبوت
زنده بماند، و هر قدریکه اندازه مسائل عالی تر و بزرگتر باشد، به همان اندازه دلائل بر آنها
بیشتر و آسان تر میباشد.

پس به توحید ببینید، چون مسأله آن از بزرگترین مسائل است، بلکه بزرگترین همه آنست،
دلائل عقلی و نقلی بر آن بیشتر است و بیشتر تنوع دارد، و الله برای آن مثالها آورده است،
و استدلال کردن را در آن کثرت بخشیده است، و از اینخاطر آنرا در اینجا ذکر فرموده
است، و بر جمله ای از دلائل آن خبر داده است، فرموده است: ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
الدِّينَ﴾ پس عبادت کنید الله را در حالی که خالص کنندگان باشید برای او عبادت را.

و وقتی ذکر فرموده است که بندگان خود را نشانه ها می نماید، بر نشانه بزرگ اشاره نموده است
و فرموده است: ﴿وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا﴾ و فرو میفرستد برای شما از آسمان رزق را. یعنی:

باران را میفرستد تا خود تان و چهارپایان تان از آن رزق بخورید و زندگی کنید، و آن دلیل بر اینست که تمام نعمت ها از جانب اوست.

و از آن جمله نعمت دین است، و آن مسائل دینی و دلائل بر آنست، و آنچه از عملی که در پیروی از آن بوجود می آید، و همه نعمت های دنیوی است، مانند نعمت هائیکه از باران بوجود می آید و بندگان و سر زمین ها را زندگی میبخشد، و این به دلیل قاطع دلالت میکند که معبود بر حق تنها اوست، پس همانطوریکه منعم (دهنده نعمت ها) اوست، دین باید تنها برای او خالص کرده شود.

﴿وَمَا يَذْكُرُ﴾ و نمیداند (این را). و قتیکه به نشانه ها تذکر داده شود و به او یاد آوری شود ﴿إِلَّا مَنْ يُنِيبُ﴾ مگر آنکه رجوع میکند. به الله تعالی، با محبت داشتن و خشیت (ترس) و اطاعت و تضرع و زاری به او تعالی، پس با این نشانه ها نفع حاصل میشود، و در حق بنده رحمت میشود، و بصیرت او افزایش میابد.

و چون در آیات ثمر تذکر و یاد آوری است، و تذکر موجب اخلاص داشتن برای الله میشود، آنرا بر حرف (ف) سببی مرتب نموده فرموده است: ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ پس عبادت کنید الله را در حالی که خالص کنندگان باشید برای او عبادت را. و در این، هر دو دعای عبادت و دعای خواستن شامل است.

و معنای اخلاص خالص ساختن قصد در تمام عبادات واجب و مستحب، در حقوق الله و حقوق بندگان او برای رضای الله باشد، یعنی: در امور دین و هر آنچه که با آن به او تقرب حاصل میشود همه خالص برای رضای الله تعالی باشد.

﴿وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ اگر چه بد بدانند کافران. آنرا، پس به آنها پروا نکنید، و نگذارید آن و ملامت کردن هر ملامت کننده شما را از دین تان باز دارد، چون کافران از اخلاص برای الله شدیداً کراهیت دارند و نمی پسندند طوریکه الله تعالی فرموده است: ﴿وَإِذَا ذُكِّرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْتَأَزَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِّرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ و چون یاد کرده شود الله تنها منقبض گردد دلهای آنانکه ایمان ندارند به آخرت و چون یاد کرده شوند آن معبودانی که بجز او تعالی هستند آنگاه شاد میشوند [الزمر: ۳۹/۴۵].

بعداً از جلال خود و کمال خود تعالی آنچه را ذکر فرموده است که مقضی بر آن میشود تا عبادت خاص برای او خالص کرده شود، فرموده است: ﴿رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ﴾ (اوست) بلندکننده درجات مالک عرش. علی و اعلی که بر عرش مستوی است، و عرش برای خود او مختص است، درجات او بسیار بلند است، بلندی که از مخلوقات او متمایز است، و با آن قدر او بلند است، و اوصاف او جلیل القدر است، و ذات او بلندتر از آنست که جز با عمل پاکیزه و پاک و مطهر قرب او حاصل کرده شود، و آن اخلاص است، که درجه های صاحب خود را بلند میبرد، و آنها را به او نزدیک میکند، و آنها را فوق مخلوقات او میسازد.

بعداً نعمت خود را بر بندگان خود با رسالت و وحی ذکر نموده و فرموده است: ﴿يُلْقِي الرُّوحَ﴾ فرو میفرستد سخن راز. یعنی: وحی را که برای ارواح و قلب ها بمنزلت روح برای جسد است، پس طوریکه جسد بدون روح زندگی کرده نمیتواند، روح و قلب بدون روح وحی صالح شده نمیتواند و و فلاح بدست آورده نمیتواند، پس او تعالی ﴿يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ﴾ فرو میفرستد سخن راز از حکم خود. که نفع و مصلحت بندگان در آنست ﴿عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ بر هر که خواهد از بندگان خود. و آنها پیغمبران اند، الله تعالی آنها را فضیلت بخشیده است، و برای وحی خود و دعوت بندگان خود آنها را مختص ساخته است، و فائده در ارسال پیغمبران حاصل نمودن سعادت بندگان در دین و دنیا و آخرت شان، و دور کردن بدبختی در دین و دنیا و آخرت شان است، لهذا فرموده است: ﴿يُنذِرَ﴾ تا بترساند (آن بنده را). که الله برایش وحی فرستاده است، یعنی: بندگان را با آن خوف دهد، و ایشانرا با اسباب نجات دهنده از آنچه که در آن روز می باشد برای آمادگی آن تشویق کند، و آنرا بخاطری (یوم التلاق) نامیده است که خالق و مخلوق، و مخلوقات با همدیگر شان، و عمل کنندگان با اعمال شان و مکافات شان ملاقات خواهند کرد. ﴿يَوْمَ هُمْ بَرْزُورٌ﴾ روزیکه ایشان بیرون آیندگان اند. یعنی: بر روی زمین ظاهر خواهند شد، همه در يك سطح واحد هموار جمع کرده میشوند که در آن نه کجی باشد و نه بلندی، و همه شان آواز دهنده را می شنوند، و همه شان دیده خواهند شد. ﴿لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ﴾ پوشیده نباشد بر الله از ایشان چیزی. نه از ذات شان و نه از اعمال شان، و نه جزای آن اعمال.

﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾ (الله فرماید) کراست پادشاهی امروز. مالک این روز عظیم کیست، که اولین و آخرین، و اهل آسمانها و زمین در آن جمع کرده شده اند، شرکت داشتن در ملکیت چیزی در آن منقطع شده است، و اسباب هم منقطع شده است، و جز اعمال نیک و بد چیزی باقی نمانده است؟

پادشاهی ﴿لِلَّهِ الْوَحْدُ الْقَهَّارُ﴾ مر الله یگانه غالب راست. یعنی: منفرد در ذات خود و در اسماء و صفات و افعال خود، پس از هیچ نگاه در چیزی شریک ندارد ﴿الْقَهَّارُ﴾ غالب راست. بر تمام مخلوقات غالب است، و همه مخلوقات در برابر او مغلوب هستند، خصوصاً در آنروز که خوار شوند اصحاب روی ها بحضور حی قیوم [۱۱۱/۲۰]. در آنروز هیچ نفسی بدون اجازه حرف زده نمیتواند.

﴿الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ امروز جزا داده میشود نفس را بحسب آنچه کرده است. در دنیا از خیر و شر، کم یا زیاد. ﴿لَا ظَلَمَ الْيَوْمَ﴾ هیچ ظلم نیست امروز. بالای کسی بیشتر از بدی های او، یا کمتر از نیکی های او. ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ هر آئینه الله زود گیرنده حیاب است. یعنی: آنروز را آهسته نشمارید، چون آمدنیست، و هر چه آمدنی باشد نزدیک میباشد. و بخاطر احاطه علم او و کمال قدرت او تعالی هم در روز قیامت زود گیرنده حساب بندگان خود است.

(۲۰-۱۸) ﴿وَأَنْذَرُهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظْمٍ مِّنَ اللَّظْلَمِ مِمَّنْ حَمِيمٌ وَلَا شَفِيعٌ يُطَاعُ﴾ و بترسان ایشان را از روز آمدنی آنگاه دلها برسد نزد گلوها در حالیکه فرو بندگان غم باشند نیست ستمگاران را هیچ دوستی و نه شفاعت کننده که سخن او پذیرفته شود. [غافر: ۱۸].

﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ میداند خدا نگاه های دزدیده چشمها را و آنچه را که پنهان میدارند سینه ها [غافر: ۱۹].

﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿۲۰﴾ و الله حکم میکند بحق و آنانرا که می پرستند بجز خدا فیصله نمیکند چیزی را (هرآئینه) الله هون است شنوا بینا [غافر: ۲۰].

تعالی در اینجا به نبی خود محمد ﷺ میفرماید: ﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ﴾ و بترسان ایشان را از روز آمدنی. یعنی: از روز قیامت که آمدنی است و قریب شده است، و وقت وصول هولناک شدن، و وحشتناک شدن و زلزله های آن شده است، ﴿إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ﴾ آنگاه دلها برسد نزد گلوها. یعنی: ز ترس و غم دلها به گلوها برسد، و چشمان شان بطرف بالا باز مانده باشد. ﴿كَظْمِينَ﴾ در حالیکه فرو برندگان غم باشند. کلام نگویند جز آنکه الرحمن برایش اجازه دهد، و او راست خواهد گفت، و خوف و نا راحتی هائی را که در دلهای شان پنهان میباشد فرو برند. ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ﴾ نیست ستمگاران را هیچ دوستی. یعنی: نه نزدیک و نه رفیق ﴿وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾ و نه شفاعت کننده که سخن او پذیرفته شود. بخاطریکه شفاعت کنندگان برای ظالمی بالای خود با شرك ظلم کرده میباشد شفاعت نمی کنند، ولو فرض شود که شفاعت کنند، الله تعالی نه در شفاعت شان راضی میشود، و نه آنرا قبول میفرماید.

﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ﴾ میداند خدا نگاه های دزدیده چشمها. و آن نگاهی است که بنده آنرا از همنشین خود و از کسیکه همراه اوست پنهان میکند، و آن به دزدی نگاه کردن است ﴿وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ و آنچه را که پنهان میدارند سینه ها. از آنچه که بنده آنرا به دیگری آشکار نساخته باشد، الله آن پنهان را میداند، پس امور ظاهری را از باب اولی تر میداند.

﴿وَاللَّهُ يَفْضِلُ بِالْحَقِّ﴾ و الله حکم میکند بحق. چون سخن او حق است، و حکم شرعی او حق است، و حکم جزائی او حق است، و هر چیز در احاطه علم او و در کتاب او نوشته و در حفاظت او ثبت است، و از ظلم و نقص و سائر عیوب منزّه است، و او ذاتیست که اشیاء را قضاء و قدر میکند، اگر چیزی را بخواهد شود میشود و اگر نخواهد نمیشود، و اوست که در دنیا میان بندگان مؤمن و بندگان کافر خود قضاء و قدر میکند، و میان شان فیصله میکند که اولیا و دوستان خود را با فتح متصر میسازد.

﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ﴾ و آنانرا که می پرستند بجز خدا فیصله نمیکند چیزی را. و آن همه کسانی را که جز الله را میپرستند شامل میباشد ﴿لَا يَقْضُونَ بَشَىٰ﴾ فیصله نمیکند چیزی را. بخاطریکه عاجز هستند و اراده خیر و توانائی انجام دادن آنرا ندارند ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ﴾ و (هرآئینه) الله همون است شنوای. هر صدا، با وجود مختلف بودن لسان هایشان و مختلف بودن

احتیاجات شان. ﴿الْبَصِيرُ﴾ بیناست. به هر چه که موجود باشد و موجود نباشد، ما آنرا بینیم یا نه بینیم، و آنچه را که بندگان میدانند و نمیدانند.

در اول این دو آیات فرموده است: ﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ﴾ و بترسان ایشان را از روز آمدنی. بعداً با این اوصاف آنرا وصف نموده است که مقتضی آماده شدن برای روز عظیم میباشد، چون بر ترغیب و ترهیب (ترساندن) مشتمل است.

(۲۲، ۲۱) ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَانَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَّاقٍ﴾ ۲۱ ﴿آیا نرفته اند در زمین تا میدیدند که چگونه شد انجام آنانکه بودند پیش از ایشان بودند ایشان سخت تر از ایشان از روی قوت و نشانیها در زمین پس گرفت ایشان را الله بسبب گناهان ایشان و نیست ایشانرا از (عذاب) الله هیچ منع کننده [غافر: ۲۱].

﴿أَذْلِكَ بَأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ ۲۲ ﴿این (گرفت) بسبب آن است که می آمدند بایشان پیغمبران آنان با نشانه ها پس کافر شدند پس گرفتار کرد ایشانرا الله بتحقیق الله قوی سخت عقوبت است [غافر: ۲۲].

در اینجا تعالی میفرماید: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ آیا نرفته اند در زمین. یعنی: با قلب های خود و بدن های خود، رفتن نظر انداختن و عبرت گرفتن و تفکر کردن در اثرات ﴿فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ﴾ تا میدیدند که چگونه شد انجام آنانکه بودند پیش از ایشان. از بندگان تکذیب کننده، تا انجام شان را می دیدند که چقدر بد انجام بود، هلاکت و ویرانی و رسوائی و سرمساری.

و آنها ﴿كَانُوا﴾ بودند. از نگاه تعداد و تجهیزات و بزرگی اجسام قوت شان بیشتر بود ﴿و﴾ بیشتر ﴿وَءَانَارًا فِي الْأَرْضِ﴾ نشانیها در زمین. در عمارت ها و کشتزار ها، و قوت نشانیها بر قوت بنا کنندگان آن نشانیها دلالت میکند ﴿فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ﴾ پس گرفت ایشان را الله. به عقوبت (عذاب) خود ﴿بِذُنُوبِهِمْ﴾ بسبب گناهان ایشان. وقتیکه بر گناه اصرار کردند و آنرا ادامه دادند ﴿إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ بتحقیق الله قوی سخت عقوبت است [۴۰: ۲۲].

صادق برسد به شما بعض از آنچه وعده میکند بر شما به تحقیق الله راه نمی نماید کسی را که او

هست از حد گذرنده دروغگوی [غافر: ۲۸].

﴿يَقُومُ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ۚ﴾ ای قوم من امروز شما را ست پادشاهی در حالیکه

غلبه کنندگانید در زمین پس که نصرت دهد ما را از عذاب الله اگر بیاید بما گفت فرعون تصویب نمیکم برای شما مگر آنچه را که میدام و نشان نمیدهم بشما مگر راه هدایت [غافر: ۲۹].

﴿وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَقُومُ إِلَيْنِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ۚ﴾ و گفت همان شخصی که ایمان

آورده بود ای قوم من (هرآئینه) من می ترسم بشما از مانند (واقعات) روز امم گذشته [غافر: ۳۰].

﴿مِثْلَ ذَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ۚ﴾ مانند حال قوم

نوح و عاد و ثمود و آنانکه بعد از ایشان بودند و نیست الله که اراده کند ستمی را بر بندگان.

[غافر: ۳۱].

﴿وَيَقُومُ إِلَيْنِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ الْتَنَادِ ۚ﴾ و ای قوم من هر آئینه من می ترسم بر شما از روز

ندای یکی بدیگری [غافر: ۳۲].

﴿يَوْمَ تُولَوْنَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۚ﴾ روزیکه روی

بگردانید (ازموقف) بازگشتگان نیست شما را از الله هیچ نگهدارنده و هر کرا گمراه سازد الله پس

نیست او را هیچ رهنما [غافر: ۳۳].

﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ

يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ ۚ﴾ و (هرآئینه) آمده بود

بشما یوسف پیش از این با نشانه های روشن پس همیشه بودید در شک از آنچه آورده بود نزد شما

آنها تا آن گاه که بمرد گفتید هرگز نخواهد فرستاد الله بعد از وی پیغمبری را همچنین گمراه میکند الله

هر که او بیبایک شک آورده است [غافر: ۳۴].

﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ كُفْرًا مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ

اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ۚ﴾ (گمراه میکند خدا) آنها را که جدال میکنند در آیات خدا

بغیر کدام سندیکه آمده باشد بایشان سخت بیزاری (ناپسند) است این مکاره ایشان نزد خدا و

نزد آنانیکه ایمان آوردند همچنین مهر می نهد الله بر هر دل متکبر سرکش [غافر: ۳۵].

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهْمُنُ ابْنُ لِي صَرَخًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ۝۳۶﴾ و گفت فرعون ای هامان بنا کن برای من قصر بلند شاید برسم باین راها [غافر: ۳۶].

﴿أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَذِبًا ۚ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ۝۳۷﴾ راهای آسمانها را پس بنگرم بسوی معبود موسی و (هرآئینه) من میپندارم موسی را دروغگوی و همچنین (مثل تزئین این گفتار) زینت داده شد برای فرعون عمل بد او و باز داشته شد از راه راست و نیست مکر فرعون مگر در تباهی. [غافر: ۳۷].

﴿وَقَالَ الَّذِي ءَامَنَ يَقُومُ آتِيْعُونَ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ۝۳۸﴾ و گفت آنکه ایمان آورده بود ای قوم من پیروی کنید مرا تا برسانم شما را براه صواب [غافر: ۳۸].

﴿يَقُومُ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَّعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ۝۳۹﴾ ای قوم من جز این نیست که این زندگانی دنیا اندک بهره (فانی شدنی) است و (هرآئینه) آخرت همون است سرای جاویدان. [غافر: ۳۹].

﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝۴۰﴾ هر که کند بدی پس جزاء داده نمیشود باو مگر برابر آن و هر که کند نیکویی مرد باشد یا زن در حالیکه مومن بود پس آن گروه درآیند در بهشت در حالیکه رزق داده میشود ایشانرا در آن بیشمار [غافر: ۴۰].

﴿وَيَقُومُ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ ۝۴۱﴾ و ای قوم من چیست مرا که دعوت میکنم شما را بسوی نجات و دعوت میکنید مرا بسوی دوزخ [غافر: ۴۱].

﴿تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ ۚ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْعَفْرِ ۝۴۲﴾ میخوانید مرا باینکه کافر شوم به الله و شریک سازم باو چیزی را که نیست مرا به (معبودیت) آن علم و من میخوانم شما را بسوی ذات غالب آمرزگار [غافر: ۴۲].

﴿لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ ۚ وَأَنَّا مَرَدُّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ۝۴۳﴾ محقق است چیزیکه میخوانید مرا بسوی آن نیست آن چیز را دعوتی در دنیا و نه در آخرت و (محقق است) که (هرآئینه) بازگشت ما بسوی الله است و بدرستی که از حد گذرندگان ایشانند رفیقان دوزخ [غافر: ۴۳].

﴿فَسْتَدْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَؤْضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۴۴﴾ پس بزودی یاد میکنید آنچه میگویم بشما و می سپارم کار خود را به الله هر آئینه الله بیناست به بندگان خود.
[غافر: ۴۴].

﴿فَوَقَّهَ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ۴۵﴾ پس نگهداشت موسی را (یا مرد مؤمن را) الله از شدائد مکر آنها و بر عکس نازل شد به آل فرعون بد عذاب [غافر: ۴۵].
﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ۴۶﴾ آن آتش است پیش کرده میشوند برآن صبح و شام و در روزیکه قائم شود قیامت (گفته میشود از طرف خدا) در آرید فرعون و پیروان او را در سخت ترین عذاب [غافر: ۴۶].

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا﴾ و (قسم است) به تحقیق فرستادیم. به جنس این تکذیب کنندگان ﴿مُوسَى﴾ موسی. پسر عمران را ﴿بِأَيَّتِنَا﴾ با نشانهای. بزرگ خویش، که با دلائل قطعی بر حقیقت آنچه که ارسال نموده است، و بر بطلان شرك و آنچه که تابع آنست دلالت میکند که کسانی بر آنند که این پیغمبر بسوی شان فرستاده شده است ﴿وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ﴾ و حجت ظاهر. یعنی: دلیل واضح، که بر قلب ها تسلط پیدا میکند و از آن فرمان میبرند، مانند مار و عصا و امثال آن از نشانه های واضح که الله تعالی با آن به موسی مدد میفرمود، و او را در آنچه از حقی که به آن دعوت مینمود متمکن میساخت.

و به کسانی که فرستاده شده بود ﴿فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ﴾ بسوی فرعون و هامان. و وزیر او ﴿وَقَارُونَ﴾ و قارون. که از قوم موسی بود، و با مال و دارائی خود بر علیه قوم خود بنی اسرائیل سرکشی کرد، همه شان شدیداً جواب رد دادند ﴿فَقَالُوا سَحَرٌ كَذَّابٍ﴾ پس گفتند جادوگر دروغگوی است.
﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا﴾ پس چون آورد بایشان حق را از نزد ما. و الله تعالی با معجزات درخشان او را مدد می بخشید که موجب فرمانبرداری تام میشد، ولی آنها چنان با آن مقابل نشدند، و تنها ترك و روی گردانیدن برایشان کفایت نکرد، بلکه نه از آن انکار و با باطل خود با آن معارضه کردند.

بلکه حال بد شان بجای کشید که ﴿قَالُوا أَفْتُلُوْا أَبْنَاءَ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِيْنَ﴾ گفتند بکشید پسران آنانی را که ایمان آوردند همراه او و زنده گذارید زنان (دختران) شانرا و نیست حيله سازی کافران. که این حيله را درست کرده بودند، و زعم این را کرده بودند تا

پسران شانرا بکشند، قوت نمیداشته باشند و در نوکری و تحت بردگی او باقی میمانند، پس حيله شان نبود ﴿إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ مگر در تباهی. طوریکه مقصد شان برایشان اتمام نیافت، بلکه به ضد آنچه قصد کرده بودند گرفتار شدند، الله آنها را هلاک و تباه کرد. و به این نکته تدبر کنید که در کتاب الله بکثرت آمده است:

وقتی سیاق در قصه معین یا چیز معین میباشد، و مراد الله تعالی بر آن چیز معین حکم کردن باشد، آن حکم را بطور خاص ذکر نمی فرماید. و آنرا بر وصف عام معلق میگذارد تا آن حکم عام باشد، و صورتی که کلام بر آن سیاق آمده است هم در آن شامل باشد، و در اینکه آن حکم معین خاص برای این قصه نیست و هم از بین می‌رود، پس فرموده است (وما کیدهم إلا فی ضلال) و نیست حيله سازی شان مگر در تباهی. بلکه فرموده است: ﴿وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ و نیست حيله سازی کافران مگر در تباهی.

و ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ﴾ گفت فرعون. با کبر و جبر و غرور به قوم بیخرد خود: ﴿ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ﴾ بگذارید مرا تا بکشم موسی را و باید که بخواند پروردگار خود را (بامداد خود). یعنی: به زعم این بود - الله او را قبیح بگرداند - که اگر از خاطر قوم او غیبیود او را میکشت، و اینکه اگر موسی علیه السلام به پروردگار خود دعاء هم میکرد فرعون را از اراده او باز نمیداشت، بعداً حامل را ذکر کرده است که او را به اراده قتل او کشانیده بود، و قوم خود را نصیحت میکند و تا اینکه در زمین شر را از بین ببرد، پس گفت: ﴿أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ﴾ یا ظاهر سازد در زمین فساد را. و این عجیب ترین چیز بود، که بدترین مخلوقات مردم را نصیحت میکرد تا از بهترین مخلوقات نصیحت را نه پذیرند، و این خوب جلوه دادن باطل و ترویج کردن آنست که بر هیچ عقلی داخل شده نمیتواند مگر بر عقل کسانی که الله تعالی در باره شان فرموده است: ﴿فَاسْتَحَفَّ قَوْمُهُ، فَاطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ پس خفیف العقل ساخت قوم خود را پس اطاعت کردند (گفته) او را هر آینه) ایشان بودند قومی نافرمان [الزخرف: ۴۳/۵۴].

﴿وَقَالَ مُوسَى﴾ و گفت موسی. استعانت خواسته از پروردگار خود، وقتی فرعون آن سخن زشت را گفت که موجب سرکشی او شده بود، و در آن بر قوت و اقتدار خود اتکاء میکرد: ﴿إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ﴾ (هرآئینه) من پناه بردم به پروردگار خود و پروردگار شما. یعنی: من به ربوبیت او که همه کارها را با آن تدبیر میدهد پناه میبرم ﴿مَنْ كُلِّ مَثَكَبٍ لَا يُؤْمِنُ يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ از هر

متکبری که ایمان نمی آرد بروز حساب. یعنی: تکبر و ایمان نداشتن فرعون به روز حساب او را به شر و فساد کشانید. و مثل قاعده ای که کمی قبل گذشت، در این فرعون و غیر او شامل میباشند، پس الله تعالی با لطف خود موسی علیه السلام را از هر متکبری که به روز حساب ایمان نداشت محفوظ نگهداشت، و اسبابی را مقرر ساخت که شر فرعون و درباریان او را از او دفع ساخت. و از جمله این اسباب، آن مرد مؤمن بود که از آل فرعون و عضوی از اعضای سلطنت بود که حتماً سخن او شنیده میشد، خصوصاً وقتی که او موافقت خود را با آنها ظاهر میکرد در حالیکه ایمان خود را پنهان میداشت، چون در غالب از او احترام میشد، و اگر در ظاهر با آنها مخالف می بود، همانطور الله تعالی رسول خود محمد ﷺ از طریق کاکای ایشان ابو طالب از قریش حفاظت کرد طوریکه ابو طالب نزد شان بزرگوار بود، در دین شان با آنها موافق بود، اگر مسلمان میبود آن کار از او حاصل نمیشد.

پس آن مرد مؤمن موفق و عاقل و متیقن قباحات فعل قوم خود را، و زشتی عزم شانرا علیه موسی علیه السلام آشکار نموده گفت: ﴿أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ﴾ آیا میکشید مردی را بسبب آنکه میگوید پروردگار من خداست. یعنی: چطور قتل او را جائز میدانید، گناه و جرم او اینست که میگوید پروردگار من الله است. و قول او از دلایل هم خالی نیست، از اینخاطر گفت: ﴿وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ حالانکه (به تحقیق) آورده است بشما نشانیهای روشن از پروردگار شما. چون نشانیهای او نزد شان طوری شهرت یافته بود که خورد و بزرگ آنرا میدانست، یعنی: پس این نباید موجب قتل او شود.

پس اول باطل بودن آنچه از حقی را که آورده است ثابت کنید، و در مقابل دلیل و برهان او دلیل و برهان خود را پیش کنید، و بعد از اینکه با دلیل و برهان خود بر او غالب شدید، نظر اندازید که آیا قتل او لازم است یا نه، ولی چون دلیل او ظاهر است، و برهان او عالی (بلند) است، امکان ندارد که قتل او جائز باشد.

بعداً به ایشان حرف عاقلانه گفت که هر عاقل با آن قناعت میکند، هر طوریکه به آن نظر اندازد، گفت: ﴿وَإِنْ يَكُ كَذِبًا فَلَعَلَّيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ﴾ و اگر باشد دروغگوی بروی است (وبال) دروغگوی و اگر باشد صادق برسد به شما بعض از آنچه وعده میکند بر شما. یعنی: موسی در ادعای خود یا دروغ میگوید یا راست میگوید، پس اگر دروغ

بگوید، دروغ او بر علیه خودش خواهد بود، و ضرر آن مختص به خود او میرسد، و برای شما در آن ضرری نمیباشد اگر از قبول کردن و تصدیق کردن آن امتناع بورزید، و اگر صادق باشد در حالیکه نشانه های واضح را آورده است، و ما را خبر نموده است که اگر پیام او را قبول نکنید الله شما را در دنیا و آخرت عذاب خواهد داد، حتماً به آنچه که بشما وعده میکند مصاب خواهید، که آن عذاب دنیا است.

و این از عقل سالم او و لطف او بود تا از موسی دفاع کند، چنان جواب را برایشان پیشنهاد کرد که در آن از سوی او برایشان تشویشی ایجاد نمیکرد، و موضوع را میان دو حالت قرار داد، که در هر دو حالت قتل او بیخردی و جهل شان خواهد بود.

بعداً رضی الله عنه، الله او را مغفرت و رحمت فرماید به موضوع عالی تر از آن و وضاحت نزدیکی موسی به حق انتقال کرد و گفت: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ﴾ به تحقیق الله راه نمی نماید کسی را که او هست از حد گذرنده. یعنی: با اینکه راستی را بگذارد و بسوی باطل برود ﴿كَذَّابٌ﴾ دروغگوی. چون از حد تجاوز کرده است و آنرا به الله نسبت داده است، پس در آن، الله او را نه در دلیل او و نه در دست آورد او به راست هدایت خواهد کرد.

یعنی: دیدید که موسی به چه حقی دعوت میدهد، ووضاحت دلائل و برهان عقلی و نشانه های خارق العاده آسمانی را دیدید، پس کسیکه با چنین هدایتی رهنمائی شده باشد امکان ندارد که تجاوز کننده از حد باشد و یا دروغگوی باشد، و این دلیل بر کمال علم و عقل و معرفت داشتن او به پروردگار او بود.

بعداً قوم خود را بر حذر ساخت و نصیحت کرد، و از عذاب آخرت ترسانند، و از فریب خوردن قدرت و سلطه ظاهری که داشتند آنها را نهی کرد، پس گفت: ﴿يَقَوْمُ لَكُمْ أَلْمَلِكُ الْيَوْمَ﴾ ای قوم من امروز شما را ست پادشاهی. یعنی: در دنیا ﴿ظَهْرَيْنِ فِي الْأَرْضِ﴾ در حالیکه غلبه کنندگانید در زمین. بالای رعیت تان، هر تدبیری را که میخواهید بر ایشان نافذ میکنید. ولی فرض کنید آنچه را که میخواهید انجام دهید (قتل موسی علیه السلام را) در حالیکه چنان نخواهد شد ﴿فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا﴾ ای قوم من امروز شما را ست پادشاهی در حالیکه غلبه کنندگانید در زمین پس که نصرت دهد ما را از عذاب الله اگر بیاید بما. و این از زیبایی دعوت او بود، طوریکه موضوع را بین خود و آنها با این قول خود مشترك قرار داد: ﴿فَمَنْ يَنْصُرُنَا﴾ پس که

نصرت دهد مارا. و قول او را که گفت: ﴿إِنْ جَاءَنَا﴾ اگر بیاید بما. بخاطر آن بود که آنها را بفهماند و برای نصیحت شان بود طوریکه خود را نصیحت میکرد، و آنچه را که برای خود میخواست برای آنها میخواست.

پس ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ﴾ گفت فرعون. در معارضه با او و در فریب خوردن در ارتباط به قوم خود تا از موسی علیه السلام متابعت نکنند: ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ تصویب نمیکم برای شما مگر آنچه را که میدانم و نشان نمیدهم بشما مگر راه هدایت. و در این قول خود راست گفته بود: ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ﴾ تصویب نمیکم برای شما مگر آنچه را که میدانم. لکن آنچه را که میدانست چه بود؟ میدانست که قوم خود را خفیف العقل بسازد که از او متابعت کنند تا بر ریاست خود قائم باشد، در حالیکه حق را با آن نمی دید، بلکه میدید که حق با موسی علیه السلام است، ولی در راست بودن آن یقین داشته از آن انکار کرد.

و در این قول خود دروغ گفت: ﴿وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ و نشان نمیدهم بشما مگر راه هدایت. چون این بر عکس حق بود، چون اگر آنها را امر میکرد تا تنها بر کفر و گمراهی از او متابعت کنند شر آن کمتر میبود، لکن او آنها را بر متابعت خود در حالی امر کرد که زعم این بود که متابعت کردن شان از او متابعت از حق است، و متابعت کردن شان از حق متابعت از گمراهی است.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ و گفت همان شخصی که ایمان آورده بود. قوم خود را بطور مکرر دعوت کرده، بدون اینکه در هدایت نشدن سان مأیوس شود طوریکه حالت داعیان بسوی الله همین است — همیشه به راه الله تعالی دعوت میکنند، و هیچکس آنها را متوقف ساخته نمیتواند، و نه سر کشی آنها را از تکرار دعوت دادن باز داشته میتواند — پس برایشان گفت: ﴿يَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ﴾ ای قوم من (هرآئینه) من می ترسم بشما از مانند (واقعات) روز امم گذشته. یعنی: امم تکذیب کننده که بر علیه پیغمبران خود حزب حزب شده بودند، و در معارضه علیه ایشان یکجا شده بودند.

بعداً برایشان واضح کرده گفت: ﴿مِثْلَ ذَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ مانند حال قوم نوح و عاد و ثمود و آنانکه بعد از ایشان بودند. یعنی: مثل عادت آنها در کفر ورزیدن و تکذیب کردن، و عادت الله در ارتباط به آنها که آنها را در دنیا و آخرت عذاب عاجل میداد

﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ﴾ و نیست الله که اراده کند ستمی را بر بندگان. که بدون گناه و جرمی آنها را تعذیب کند.

پس از آنکه آنها از عقوبت های دنیوی ترسند، از عقوبت های اخروی هم آنها را ترسانند، و گفت: ﴿وَيَقُومُ إِلَيَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ﴾ و ای قوم من هر آئینه من می ترسم بر شما از روز ندای یکی بدیگری. یعنی: روز قیامت را وقتی که اهل جنت اهل دوزخ را ندا کنند: ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ* الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَفُورُونَ﴾ و ندا کنند اهل بهشت اهل دوزخ را (برستیکه ما یافتیم آنچه وعده کرده بود پروردگار ما راست پس آیا شما هم یافتید آنچه وعده کرده بود پروردگار شما راست گویند دوزخیان آری پس آواز کند آواز کننده در میان ایشان که لعنت خدا بر ستمگاران است. که مردمان را باز میداشتند از راه خدا و میخواستند برای آنها کجی و ایشان از آخرت منکر بودند. [الأعراف: ۴۵، ۴۴/۷].

و وقتی که اهل دوزخ مالک (خازن دوزخ) را ندا کنند: ﴿لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ﴾ باید حکم مرگ کند بر ما رب تو. و مالک گوید ﴿إِنَّمَا مَكِثُونَ﴾ شما همیشه باشندگانید [الزخرف: ۷۷/۴۳]. و وقتی که پروردگار خود را ندا میکنند: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾ ای پروردگار ما بیرون آر ما را از آتش دوزخ پس اگر برگردیم (بکفر) پس (هرآئینه) ما ستمگارانیم. [المؤمنون: ۱۰۷/۲۳]. در جواب ایشان بفرماید: ﴿قَالَ أَحْسَبُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ﴾ ذلیل افتاده باشید در آن و سخن مگوئید با من [المؤمنون: ۱۰۸/۲۳].

و چون به مشرکان گفته شود: ﴿ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ﴾ بخوانید شریکان خود را پس بخوانند ایشان را پس جواب ندهند ایشان را [القصص: ۶۳/۲۸]. پس رضي الله عنه از آنروز هولناك ایشانرا میترساند، و بر اینکه آنها با آنها بر شرك خود قائم ماندند دردمند شده بود. و از اینخاطر گفت: ﴿يَوْمَ تُولَوْنَ مُدْبِرِينَ﴾ روزیکه روی بگردانید (ازموقف) بازگشتگان. یعنی: وقتی که به جهنم برده شوید ﴿مَا لَكُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ﴾ نیست شما را از الله هیچ نگهدارنده. نه از خود تان قدرتی خواهد بود تا عذاب الله را دفع کنید، و نه هم کسی دیگری شما را مدد کند

﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ* فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ﴾ روزیکه ظاهر کرده شود پوشیدگی ها. پس نباشد او را هیچ قوت و نه یاری دهنده [الطارق: ۸۷/۹، ۱۰].

﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ و هر کراگمراه سازد الله پس نیست او را هیچ رهنما. بخاطریکه هدایت بدست الله تعالی است، وقتیکه در باره بنده خود این را میداند که بخاطر خباثت او لائق هدایت نیست، او را از هدایت خود محروم میگرداند، پس هیچ راهی برای هدایت او نمیباشد.

﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ﴾ و (هرآئینه) آمده بود بشما یوسف. پسر یعقوب علیهما السلام ﴿مِنْ قَبْلِ﴾ پیش از این. آمدن موسی، با نشانه های دلالت کننده بر راستی او، و پشما را بر پرستش پروردگار یگانه تان بدون شریک امر کرد ﴿فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ﴾ پس همیشه بودید در شك از آنچه آورده بود نزد شما آنرا. در وقت حیات خود ﴿حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ﴾ تا آن گاه که بمرد. شك و شرك تان ازدیاد یافت و ﴿فَلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا﴾ گفتید هرگز نخواهد فرستاد الله بعد از وی پیغمبری را. این گمان تان و محاسبه تان باطل بود، که لائق الله تعالی نیست، چون او تعالی خلق خود را مهمل (بی قید) رها نمی گذارد — که نه ایشان را امر کند و نه نهی کند، و نه پیغمبران خود را به ایشان بفرستد — و گمان اینکه الله پیغمبری نمی فرستد گمراهی است، از اینخاطر فرموده است: ﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ﴾ همچنین گمراه میکند الله هر که او بیباک شك آورده است. و این وصف حقیقی خود شان است که با آن از روی ظلم و کبر موسی علیه السلام را وصف کرده اند، پس آنها با تجاوز کردن شان و عدول کردن شان از حق بسوی گمراهی از جمله اسراف کنندگان هستند، و دروغگوی هستند طوری که آنرا به الله منسوب کردند، و رسول او را تکذیب کردند.

پس آن کسیکه وصف او اسراف و دروغگوئی باشد — پیوسته آن کار را انجام دهد و از آن باز نه آید — الله او را هدایت نمی کند و او را به کار خیر توفیق نمیدهد، بخاطریکه حق را بعد از اینکه به او رسید و آنرا دانست رد کرد، پس جزایش این میشود که با منع کردن هدایت از او الله او را معاقبت میکند، طوری که فرموده است تعالی: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ پس چون کج رفتند (برگشتند ازحق) کج ساخت الله دلهای شانرا [الصف: ۵/۶۱].

﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ و میگرددانیم دل‌های ایشان را و چشم‌های ایشانرا چنانچه ایمان نیاورند بر نشانیه‌ها (به قرآن) اول بار و بگذاریم ایشان را در سرکشی‌شان سرگردان شده [الأنعام: ۱۱۰/۶]. ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ و الله راه نمی‌نماید مردمان ستمگار را.

بعداً وصف مسرف دروغگوی را نموده و فرموده است: ﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ﴾ (گمراه میکند خدا) آنانرا که جدال میکنند در آیات خدا. که حق را از باطل روشن ساخته است، و روشن بودن آن بمنزله آفتاب با دیدن چشم است، پس با وجود وضاحت آن در آن جدال میکنند، تا آنرا دفع کرده و از بین ببرند ﴿بِعَرِّ سُلْطَنِ أَتْنَهُمْ﴾ بغیر کدام سندیکه آمده باشد بایشان. یعنی: بدون کدام دلیل و برهان، و این وصف لازم کسانیکست که با نشانیه‌ها جدال میکنند، چون محال است که با سند سالم جدال کرده بتوانند؛ بخاطریکه هیچکس نمیتواند راستی را غلط ثابت کند، پس نا ممکن است که اصلاً با دلیل شرعی یا عقلی معارضه شود.

﴿كِبَرٌ﴾ سخت نا پسند است. آن قولیکه متضمن رد حق بذریعه باطل باشد ﴿مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ﴾ وَعِنْدَ الَّذِينَ ءَامَنُوا این مکابره ایشان نزد خدا و نزد آنانیکه ایمان آوردند. و الله تعالی از گوینده چنین سخن شدیداً بیزار است؛ چون آن متضمن تکذیب کردن حق و تصدیق کردن باطل و باطل به حق منسوب کردن است، و ناراضی الله تعالی در این امور و بر کسانیکه به آن متصف اند شدید می‌باشد، و همانطور برای بندگان مؤمن او هم موافق با پروردگار شان شدیداً نا پسند است، و آنها مخلوقات خاص الله تعالی هستند، و نا پسندی شان دلیل بر زشتی آنچه است که برایشان نا پسند است.

﴿كَذَلِكَ﴾ همچنین. یعنی: طوریکه بر قلب‌های آل فرعون مهر نهاد ﴿يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٌ﴾ مهر می‌نهد الله بر هر دل متکبر سرکش. متکبر در نفس خود بالای حق که آنرا رد میکند و بالای مردم با اینکه آنها را تحقیر میکند، سرکش به کثرت ستم و دشمنی خود.

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ﴾ و گفت فرعون. در مخالفت با موسی علیه السلام، و تکذیب دعوت او به اقرار کردن پروردگار عالمیان، که بر عرش استوی دارد، و فراتر از همه مخلوقات است: ﴿يَهُمَّنْ أَبْنَىٰ لِي صَرَخًا﴾ ای هامان بنا کن برای من قصر بلند. یعنی: ساختمان بزرگ و مرتفع، و مقصدش این بود تا بتواند اطلاع یابد ﴿إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا﴾ بسوی معبود موسی

و (هرآئینه) من میندارم موسی را دروغگوی. در ادعایش که ما پروردگاری داریم، و اینکه او فوق آسمانهاست.

و لاکن فرعون احتیاط میکرد و میخواست موضوع را خودش تجربه کند، الله تعالی در بیان آنچه که او را به این قول حمل کرد فرموده است: ﴿وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ﴾ و همچنین (مثل تزئین این گفتار) زینت داده شد برای فرعون عمل بد او. پس عمل زشت برایش مزین میشد، و شیطان آنرا برایش تزئین میکرد، و او را به آن دعوت و آراسته میکرد، تا اینکه آنرا نیکو دانست، و به آن دعوت کرد، و در آن راه با دیگران مناظره میکرد که او بر حق است، در حالیکه از بزرگترین مفسدان بود.

﴿وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ﴾ و باز داشته شد از راه راست. بسبب باطلی کهبرایش تزئین شد ﴿وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ﴾ و نیست مکر فرعون. که علیه حق با آن مکر میکرد. و مردم را با آن در وهم می انداخت که او بر حق است، و موسی علیه السلام بر باطل است ﴿إِلَّا فِي تَبَابٍ﴾ مگر در تباهی. یعنی: خساره و نابودی که جز بدبختی در دنیا و آخرت برایش فایده دیگری نمی رساند.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ و گفت آنکه ایمان آورده بود. نصیحت خود را به قوم خود اعاده کرده: ﴿يَقَوْمِ اَتَبْعُونَ اَهْدِيَكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ ای قوم من پیروی کنید مرا تا برسانم شما را براه صواب. نه طوریکه فرعون بشما میگوید، چون او شما را جز براه گمراهی و فساد به راهی نمی کشاند.

﴿يَقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الدُّنْيَا مَتَّعٌ﴾ ای قوم من جز این نیست که این زندگانی دنیا اندک بهره (فانی شدنی) است. که از آن اندکی بهرمندی و رفاه بدست می آید، بعداً از بین رفته مضمحل میشود، پس نباید شما را از آنچه فریب دهد که برای آن خلق شده اید ﴿وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ﴾ و (هرآئینه) آخرت همون است سرای جاویدان. که محل اقامت و منزل سکون و استقرار تان است، پس شما باید آنرا انتخاب کنید، و برای آن عمل کنید که آنجا برای سعادت تان باشد. ﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً﴾ هر که کند بدی. از قبیل شرك و فسق و نافرمانی ﴿فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا﴾ پس جزاء داده نمیشود باو مگر برابر آن. یعنی: جز آنچه که او را ناپسند باشد و محزون کند چیزی دیگری جزا داده نمیشود، بخاطریکه جزای بدی بد است.

﴿وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنفَى﴾ و هر که کند نیکوئی مرد باشد یا زن. از اعمال قلبی و بدنی و سخنان زبان ﴿فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ پس آن گروه درآیند در بهشت در حالیکه رزق داده میشود ایشانرا در آن بیشمار. یعنی: اجر شان بدون حد و بدون شمار خواهد بود، بلکه الله تعالی آنها را آنقدر عطاء فرماید که عمل شان به آن بالغ نشده باشد. ﴿وَيَقُولُ مَا لِيَ أُدْعُوکُمْ إِلَى النَّجْوَةِ﴾ و ای قوم من چیست مرا که دعوت میکنم شما را بسوی نجات. با آنچه که بشما گفتم ﴿وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ﴾ و دعوت میکنید مرا بسوی دوزخ. با اینکه پیروی از نبی موسی علیه السلام را ترك میکنید.

بعداً آنرا تفسیر نموده گفت: ﴿تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ﴾ میخوانید مرا باینکه کافر شوم به الله و شریک سازم باو چیزی را که نیست مرا به (معبودیت) آن علم. که بعوض الله مستحق عبادت باشد، در حالیکه سخن گفتن در باره الله بدون علم بزرگترین و قبیح ترین گناه است.

﴿وَأَنَا أَدْعُوکُمْ إِلَى الْعَزِيزِ﴾ و من میخوانم شما را بسوی ذات غالب. ذاتیکه همه قوت بدست اوست، و در دست غیر او هیچ چیزی نیست ﴿الْعَفْرِ﴾ آمرزگار. ذاتیست که وقتی بندگان بر نفس های خود اسراف میکنند، و بر نا رضایتی او جرأت میکنند بعداً اگر توبه کنند و بسوی او برگردند، بدی های گناه شان را پاک میکند، و عذاب دنیوی و اخروی را که موجب آن شده میباشد از ایشان دفع میکند.

﴿لَا جَرَمَ﴾ محقق است. یعنی: در حقیقت و یقیناً ﴿أَمَّا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ﴾ چیزیکه میخوانید مرا بسوی آن نیست آن چیز را دعوتی در دنیا و نه در آخرت. یعنی: مستحق این نیست تا بسوی آن خواسته شود، و بر آن تشویق کرده شود، نه در دنیا و نه در آخرت، بخاطر عجز و نقص او، و اینکه او نه مالک نفع و نه مالک ضرر است، و نه قدرت زندگی دادن و میراندن، و زنده کردن را دارد.

﴿وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ﴾ و (محقق است) که (هرآئینه) بازگشت ما بسوی الله تعالی است. پس هر عمل کننده را به عمل او مکافات و مجازات میکند. ﴿وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ و بدرستی که از حد گذرندگان ایشانند رفیقان دوزخ. و آنان کسانی اند که با ارتکاب دادن کفر و معاصی در حضور پروردگار خویش جرأت کرده از حد گذشتند.

پس وقتی که آنها را نصیحت کرد و بیم داد، و آنها از او اطاعت نکردند و نه با او موافق شدند، برایشان گفت: ﴿فَسْتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ﴾ پس بزودی یاد میکنید آنچه میگویم بشما. در این نصیحت و سر انجام قبول نکردن آنها خواهند دید وقتی که عذاب الله بر شما ثابت شود، و از بزرگترین ثواب محروم شوید.

﴿وَأَفْوِضْ أُمُورِي إِلَى اللَّهِ﴾ و می سپارم کار خود را به الله. یعنی: به الله تعالی پناه میجویم، و تمام امور خود را به او می سپارم، و در جلب مصالح و دفع ضرر هائیکه از سوی شما و یا غیر شما بمن برسد به او توکل میکنم ﴿إِنَّ اللَّهَ بِصِيرُكُمْ بِالْعِبَادِ﴾ پس هر آئینه الله بیناست به بندگان خود. حال شان را و آنچه را که مستحق آنند میداند: حال و وضع مرا میداند پس شر تانرا از من منع میکند و او برایم کافیست، و احوال شما را هم میداند پس شما جز بر آنچه که اراده و مشیئت اوست بر چیزی تصرف ندارید، پس اگر شما را بالای من مسلط گردانید، از روی حکمتی از جانب او تعالی خواهد بود، و آن از اراده و مشیئت او صادر میشود.

﴿فَوْقَهُ اللَّهُ سَبَاطَ مَا مَكْرُوا﴾ پس نگهداشت موسی را (یا مرد مؤمن را) الله از شدائد مکر آنها. یعنی: الله قوی و مهربان آن مرد مؤمن را از عذاب سازش های فرعون و آل فرعون که آنها را برای هلاک ساختن او درست کرده بودند حفظ کرد، چون او در مقابل آنها اموری را ذکر کرده بود که مورد پسند شان نبود، در مقابل آنها با موسی علیه السلام موافقت کامل خود را اظهار کرده بود، و به همان دعوتی میخواند که موسی علیه السلام بسوی آن میخواند، در حالیکه آنها آنها را تحمل کرده نمیتوانستند، و در آنوقت قدرت هم بدست شان بود، و او آنها را قهر ساخته بود، و برایش سازشی را میخواستند، و الله تعالی او را از آن حفظ فرمود و سازش آنها را بر خود شان برگردانید ﴿وَوَاقٍ بِلَالٍ فِرْعَوْنَ سَوْءَ الْعَذَابِ﴾ و بر عکس نازل شد به آل فرعون بد عذاب. و الله تعالی در يك عذاب آنها را تا آخرین نفر شان غرق آب ساخت.

و در برزخ ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ آن آتش است پیش کرده میشوند برآن صبح و شام و در روزیکه قائم شود قیامت (گفته میشود از طرف خدا) در آرید فرعون و پیروان او را در سخت ترین عذاب. پس این آن عقوبت های شدید است که به تکذیب کنندگان پیغمبران الله، و مخالفت کنندگان لجوج به امر شان داده میشود.

(۴۷-۵۰) ﴿وَإِذْ يَتَحَاوُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُعْتَنُونَ عَلَّنَا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ ۚ﴾ (یادکن) چون با هم مجادله میکنند در آتش پس گویند ناتوانان (پیروان) بمتکبران (رؤسا) (هرآئینه) ما بودیم شما را پیروان پس آیا شما دفع کننده هستید از ما حصه را از آتش [غافر: ۴۷].

﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ۚ﴾ (یادکن) گویند سرکشان (هرآئینه) ما همه در آتشیم هرآئینه الله بتحقیق فیصله کرده است میان بندگان [غافر: ۴۸].

﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَلَّنَا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ۚ﴾ (یادکن) و گویند آنانکه در آتش اند برای (فرشتگان) متصرفان دوزخ بخواهید از پروردگار خود تا تخفیف کند از ما روزی اندک عذاب [غافر: ۴۹].

﴿قَالُوا أَوَلَمْ نَكُ تَأْتِيكُم رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَأَدْعُوا وَمَا دُعَاؤُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۚ﴾ (یادکن) گویند (منتظمان دوزخ) آیا (اوقات دعا را ضائع نساختید؟) نمی آمدند بشما پیغمبران تان با نشانهای روشن گویند آری (می آمدند) گویند (منتظمان) پس (خودتان) بخوانید (از طرف خدا فرموده میشود) و نیست خواست کافران مگر در تباهی [غافر: ۵۰].

تعالی در اینجا از محاصمت اهل جهنم و عتاب کردن یکی شان دیگر شانرا، و مدد خواستن شان از منتظمان دوزخ، و بی فائده بودن آن خبر میدهد، پس فرموده است: ﴿وَإِذْ يَتَحَاوُونَ فِي النَّارِ﴾ (یادکن) چون با هم مجادله میکنند در آتش. تابع ها (پیروانان) متبوع ها (پیروی شوندگان) را در فریب دادن شان ملامت میکنند، ولی متبوع ها خویش را مبراء و بیزار (غیر مسؤول) میدانند.

﴿فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ﴾ پس گویند ناتوانان (پیروان) بمتکبران (رؤسا). یعنی: پیروانان به پیروی شوندگان ﴿لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾ بمتکبران (رؤسا). که بالای حق کبر میکردند، و به آنچه که بخاطر آن تکبر میکردند ایشانرا دعوت میکردند ﴿إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا﴾ (هرآئینه) ما بودیم شما را پیروان. شما ما را اغوا کردید و گمراه ساختید، و شر را برای ما تزئین کردید ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُعْتَنُونَ عَلَّنَا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ﴾ پس آیا شما دفع کننده هستید از ما حصه را از آتش. یعنی: ولو کم هم باشد.

﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾ گویند سرکشان. در آشکار شدن عجز شان، و نافذ بودن حکم الهی بالای همه: ﴿إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ﴾ (هرآئینه) ما همه در آتشیم هرآئینه الله بتحقیق

فیصله کرده است میان بندگان. برای هر يك جزائی مقرر کرده است، پس نه به آن زیاد کرده میشود و نه از آن کاسته میشود، و نه آنچه که باحکمت بر آن حکم فرموده است تغییر میکند. ﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ﴾ و گویند آنانکه در آتش اند. از میان تکبر کنندگان و ضعفاثیکه پیروی میکردند ﴿لِحِزْبَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ﴾ برای (فرشتگان) متصرفان دوزخ بخواهید از پروردگار خود تا تخفیف کند از ما روزی اندک عذاب. تا ممکن کمی راحت حاصل کنیم.

پس ﴿قَالُوا﴾ گویند (منتظمان دوزخ). با سر زنش و تا بیان کنند که شفاعت شان برایشان نفع خواهد داشت، و کمک خواستن تان چیزی فایده نمیکند: ﴿أَوَلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُم رُّسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ آیا (اوقات دعا را ضائع نساختید؟) نمی آمدند بشما پیغمبران تان با نشانهای روشن. که با آن حق و راه راست را، و آنچه را که به الله قریب میسازد و از او دور میگرداند واضح سازند؟ ﴿قَالُوا بَلَىٰ﴾ گویند آری (می آمدند). با نشانه ها نزد ما، و حجت الله بر علیه ما قائم شد، ولی ما ظلم کردیم و در مقابل حق که برای ما بیان شده بود عناد (لجوجانه مخالفت) کردیم ﴿قَالُوا﴾ گویند (منتظمان). به اهل دوزخ در بیزاری از کمک خواستن و شفاعت خواستن شان ﴿فَادْعُوا﴾ پس بخوانید. (خودتان) لکن آیا این خواستن به شما فایده میکند؟

تعالی میفرماید: ﴿وَمَا دُعَاؤُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ (از طرف خدا فرموده میشود) و نیست خواست کافران مگر در تباهی. یعنی: باطل و بیهوده است، بخاطریکه کفر تمام اعمال را نابود میسازد، و مانع اجابت دعا میشود.

(۵۲، ۵۱) ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُدُ﴾ (هرآئینه) مدد میکنیم پیغمبران خود و مؤمنان را در زندگانی دنیا و در روزیکه قائم میشوند گواهان. [غافر: ۵۱].

﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝۵۲﴾ در روزیکه نفع ندهد ستمگاران را معذرت های ایشان و مر ایشان راست دوری از رحمت و مر ایشانراست سرای بد [غافر: ۵۲]. وقتیکه عذاب آل فرعون را در دنیا و در برزخ و در روز قیامت ذکر فرمود، و حالت بد اهل جهنم را که با پیغمبران او ستیز و محاربه میکردند ذکر نمود، فرمود: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ (هرآئینه) مدد میکنیم پیغمبران خود و مؤمنان را در زندگانی دنیا.

یعنی: با دلیل و برهان و پیروزی، و در آخرت حکم میکنیم که برای آنها و اتباع شان ثواب داده شود، و به کسانی که با آنها محاربه میکردند عذاب سخت داده شود.

﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ﴾ در روزیکه نفع ندهد ستمگاران را معذرت های ایشان. وقتی معذرت میخواهند ﴿وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ و مر ایشان راست دوری از رحمت و مر ایشانراست سرای بد. یعنی: سرای بدی که به ساکنان خود بدی میکند.

(۵۳-۵۵) ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ ۖ﴾ و بتحقیق دادیم

موسی را امور هدایت و میراث دادیم بنی اسرائیل را کتاب [غافر: ۵۳].

﴿هُدَىٰ وَذِكْرَىٰ لِأُولَى الْأَلْبَابِ ۖ﴾ هدایت کننده و پند دهنده برای خداوندان عقول.

[غافر: ۵۴].

﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَرِ ۖ﴾ پس صبر کن

(بر ایدای کفار) بتحقیق وعده الله حق است و آمرزش بخواه (برای چیزیکه نسبت بشان تو گناه

شمرده میشود) و تسبیح گوی با ستایش پروردگار خود بیگاه و پگاه [غافر: ۵۵].

وقتی تعالی آنچه را که بر موسی علیه السلام و فرعون گذشت ذکر فرمود، و سر انجام فرعون و

لشکر او چه شد، حکمی را ذکر فرموده است که برای او و اهل جهنم عام و شاملگیر است،

ذکر فرموده است که موسی را عطاء فرموده است ﴿الْهُدَىٰ﴾ امور هدایت. یعنی: نشانه ها، و

علمی را که هدایت شوندگان به آن هدایت می یابند ﴿وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ﴾ و میراث

دادیم بنی اسرائیل را کتاب. یعنی: آنرا از يك قرن (نسل) به دیگر شان در میان شان میراث

گذاشتیم، و آن تورات است.

و آن کتاب مشتمل بر هدایتی است که آن علم احکام شرعی و غیر آنست. و در آن

پند به کار های خیر از طریق ترغیب، و باز داشتن از شر با ترهیب (ترساندن) است. و آن

برای همه کسان نیست بلکه برای ﴿لِأُولَى الْأَلْبَابِ﴾ برای خداوندان عقول است.

﴿فَاصْبِرْ﴾ پس صبر کن (بر ایدای کفار). ای پیغمبر طوریکه پیش از تو مرسلین اُلی العزم صبر

کردند ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ بتحقیق وعده الله حق است. یعنی: هیچ چیز مشکوک در آن نیست،

یا هیچ شك و دروغی در آن نیست که صبر کردن برایت مشکل باشد، بلکه آن حق محض و

صرف هدایت است، که صابران بر آن صبر میکنند، و مردمان دارای بصیرت در محکم بودن آن جهد و کوشش میکنند.

پس قول تعالی: ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ بتحقیق وعده الله حق است. از اسبابیست که بر صبر در طاعت الله، و بر دروی از آنچه که الله آنرا نمی پسندد تشویق میکند.

﴿وَأَسْتَغْفِرُ لَذُنُوبِكَ﴾ و آمرزش بخواه (برای چیزیکه نسبت بشان تو گناه شمرده میشود). مانعی که برای حاصل کردن کامیابی و سعادت تو میشود، پس ایشان را به صبری امر که با آن آنچه محبوب است حاصل میشود، و با استغفاری که در آن نا پسند دفع میشود امر فرموده است، و بطور خاص با تسبیح ستایش الله تعالی ﴿بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَرِ﴾ با ستایش پروردگار خود بیگاه و پگاه. که آن دو وقت ها بهترین اوقات میباشد، و در آن از ورد ها و وظیفه های واجب و مستحب آنچه موجود است که در تمام امور مدد میکند.

(۵۶) ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَلِغِيَةٍ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝۵۶﴾ (بتحقیق) آنانکه مجادله میکنند در آیتهای الله بدون حجتی که آمده باشد بایشان نیست در سینه های ایشان مگر کبری که گاهی نیستند رسندگان به آن پس پناه ببر به الله (از شر آنها) بتحقیق الله اوست شنوا بینا [غافر: ۵۶].

تعالی در اینجا آگاه میفرماید که مردمانیکه بذریعه باطل شان بدون کدام دلیل و حجت برای ابطال آیتهای او تعالی مجادله میکنند، این جدال در برابر حق و کسیکه آنرا آورده است از روی تکبری صادر میشود که در سینه هایشان است، با آن باطلی که دارند بر او بلندی و برتری میخواهند، پس قصد و مراد شان این است.

لاکن آن برایشان اتمام یافته نمیتواند، و به آن رسیده نمیتوانند، پس این يك نص صریح و خوشخبری است که هر کس با حق مجادله کند مغلوب خواهد شد، و هر که بر آن کبر کند در نهایت ذلیل میشود.

﴿فَاسْتَعِذْ﴾ پس پناه ببر. یعنی: خود را به ﴿بِاللَّهِ﴾ بسپار. و این را ذکر نفرموده است که از چه، بخاطریکه مراد آن عام است. یعنی: از کبر به الله پناه ببر که موجب کبر کردن بالای حق میشود، و و از شیطان انس و جن به الله پناه ببر، و تمام شرور به الله پناه ببر.

﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ﴾ بتحقیق الله اوست شنوا. به هر آواز با وجود مختلف بودن شان ﴿الْبَصِيرُ﴾

بیناست، به تمام دیدنی ها، در هر محل و موضع و زمانی که باشد.

(۵۷-۵۹) ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝۵۷﴾

بتحقیق آفریدن آسمانها و زمین بزرگتر است از آفریدن مردمان و لیکن اکثر مردمان نمیدانند.

[غافر: ۵۷].

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءَ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ ۝۵۸﴾

و برابر نیستند کور و بینا و (برابر نیستند) آنانکه ایمان آوردند و کردند کار های نیک و نه بدکار

اندک پند می پذیرید [غافر: ۵۸].

﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۝۵۹﴾ بتحقیق قیامت آمدنی است

نیست شك در آن و لیکن اکثر مردمان باور نمی کنند [غافر: ۵۹].

الله تعالی از آنچه که در عقول استقرار پیدا کرده است خبر میفرماید، اینکه آفریدن آسمانها و

زمین - با وسعت و فراخی آنها - کار عظیم تر و بزرگتر از آفریدن مردمان است، چون نسبت به

آسمانها و زمین از نگاه خلقت مردم کوچکترین آنهاست، پس آن ذاتیکه اجرام بزرگ سماوی نهایت

دقیق را خلق نموده است، از باب اولی تر قادر است تا مردمان را بعد از مرگ شان دوباره زنده

کند. و این یکی از دلائل عقلی است که بطور قطعی بر زنده شدن بعد از مرگ دلالت میکند،

بمجرد اینکه عاقل به آن نظر اندازد استدلالی را بر وقوع زنده شدن بعد از مرگ استدلال میکند که

پیغمبران از آن خبر داده اند که هیچ شك و شبهه در آن نمی ماند. ولی هر کس بر آن نمی

اندیشند و از تدبیر کردن بر آن کار نمی گیرند، لهذا فرموده است: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

و لیکن اکثر مردمان نمیدانند. و از اینخاطر از آن پند و عبرت نمی گیرند، و برای شان بی پروا

میشود.

بعداً فرموده است تعالی: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا

الْمُسِيءَ﴾ و برابر نیستند کور و بینا و (برابر نیستند) آنانکه ایمان آوردند و کردند کار های نیک و

نه بدکار. یعنی: همانطوریکه کور و بینا برابر نیستند، کسیکه به الله ایمان میداشته باشد و عمل

صالح انجام میدهد، و کسیکه بر عبادت پروردگار خود کبر میکند، و بر معصیت او جرئت میکند،

و در بر انگیزختن غضب او کوشش میکند برابر نمیشوند.

﴿قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ﴾ اندک پند می پذیرید. یعنی: پند پذیرفتن تان اندک است، و إلا اگر از مرتبه های امور، و منزلت های خیر و شر، و فرق میان نیکو کار و فاجر پند بگیرید، و همت تان عالی باشد، نافع را بر مضر، و هدایت را بر گمراهی، و سعادت دایم را بر دنیای فانی اختیار میکردید. ﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾ بتحقیق قیامت آمدنی است نیست شک در آن. پیغمبران از آن خبر داده اند، و آنها صادق ترین مخلوقات هستند. و کتاب های آسمانی در آن نطق کرده است که تمام اخبار آن بلند ترین مراتب صدق است، و شواهد دیدنی و نشانه های آفاقی برای آن وجود دارد.

(۶۰) ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ و میفرماید پروردگار شما مرا بخوانید که قبول میکنم خواست شما را بتحقیق آنانکه تکبر میکنند از عبادت من بزودی درآیند دوزخ ذلیل شدگان [غافر: ۶۰].
این از لطف تعالی بر بندگان او، و نعمت بزرگ است که آنها را به آنچه که در آن صلاح دین و دنیای شان است خواسته است، و آنها را به دعای عبادت و دعای مسأله خواسته است، و وعده فرموده است که دعایشان را مستجاب خواهد کرد، و کسیرا که به آن کبر میکند وعید داده است، پس فرموده است: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ بتحقیق آنانکه تکبر میکنند از عبادت من بزودی درآیند دوزخ ذلیل شدگان. یعنی: پست و حقیر شدگان، در جزای کبر شان عذاب و اهانت برای شان یکجا کرده میشود.

(۶۱-۶۵) ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ ۶۱ ﴿اللَّهُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ ۶۲ ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ ۶۳ ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ ۶۴ ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ ۶۵
در آن و (گردانیده) روز را طوری که در آن دیدن میشود (بتحقیق) الله خداوند فضل است بر مردمان و لیکن اکثر مردمان شکر نمیکنند [غافر: ۶۱].

﴿ذُلُّكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ ۶۲ ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ ۶۳
آفریننده هر چیز نیست هیچ معبود برحق مگر او پس کجا منصرف کرده میشوید.
[غافر: ۶۲].

﴿كَذَٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ ۶۳ ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ ۶۴ ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ ۶۵
به آیات الله انکار میکردند [غافر: ۶۳].

﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ ۶۴ ﴿الله آنست که گردانید برای شما زمین را قرار و آسمان را سقف و صورت بست شما را پس نیکو ساخت صورتهای شما را و روزی داد شما را از چیزهای پاکیزه آن است الله پروردگار شما پس بسیار با برکت است الله پروردگار عالمها. [غافر: ۶۴].

﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ۶۵ ﴿اوست زنده (بحیات ذاتی دائمی) نیست هیچ معبود بر حق مگر او پس عبادت کنید او را در حالیکه خالص کنندگان باشید برای او دین را همه ستایش خدای راست که پروردگار عالمهاست [غافر: ۶۵]. تدبر به این آیات کریمه دلالت میکند به فراخی رحمت و فضل بزرگ او، و وجوب شکر او، و کمال قدرت او، و عظمت سلطان (فرمانروائی) او، و وسعت ملک (سلطنت) او، و آفرینش او که همه چیز را او آفریده است، و کمال حیات او (حیات ذاتی و دائمی) او، و متصف بودن او به ستایش بر تمام آنچه از صفات کاملی که به آن متصف است، و آنچه از افعال نیکویی که به انجام میرساند، و کامل بودن ربوبیت او، و منفرد بودن او در ربوبیت و اینکه تدبیر تمام کارها در عالم بالا و پائین در اوقات گذشته و حال و آینده در دست الله تعالی است، و در دست هیچکس دیگر از امر چیزی نیست، و نه در دست کسی دیگر از قدرت چیزی است.

پس از آن منتج میشود که تنها او تعالیٰ اله و معبود برحق است که هیچکس و هیچ چیز دیگر از عبودیت (پرستش شدن) چیزی مستحق نیست، طوریکه از ربوبیت (خلق کردن و روزی دادن و کارها را تدبیر دادن) چیزی مستحق نیست، و از آن همچنان مملوء شدن قلب از معرفت الله تعالیٰ و محبت او و خوف او و امیدوار بودن به او تعالیٰ منتج میشود. این دو امور - معرفت داشتن به او و عبادت کردن او - اموریست که بندگان را بخاطر آن آفریده است، و مقصود او تعالیٰ از بندگان او همین است، و این دو امور به هر خیر و کامیابی و صلاح، و سعادت دنیوی و اخروی میرساند. و باشرف ترین دو عطایای الله کریم برای بندگان اوست. و علی الإطلاق (مطلقاً) باشرف ترین لذت هاست، و اگر این دو امور فوت شود هر خیر فوت میشود و هر شر حاضر میشود.

پس از الله تعالی می‌خواهیم که قلب های ما را از معرفت و محبت خود مملوء سازد، و حرکت باطنی و ظاهری ما را برای رضای خود خالص، و تابع امر خود گرداند، چون هیچ چیزی که می‌خواهیم بر او بزرگی نمی‌کند، و هیچ بخششی که عطاء فرماید از خزانه او می‌کاهد.

پس قول تعالی: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ﴾ الله همان ذاتی است که آفرید برای شما شب را. یعنی: بخاطر شما شب را تاریك ساخت. ﴿لِتَسْكُنُوا فِيهِ﴾ تا آرام کنید در آن. از حرکات تان که اگر ادامه داشته باشد به ضرر تان تمام میشود، پس به بستر تان می‌روید، و الله برایتان خواب را می‌آورد که با آن قلب و بدن استراحت می‌یابد، و آن از ضروریات آدمی است که بدون آن زندگی نمیشود. و هر دوست نزد دوست خود سکون می‌یابد، و فکر جمع میشود، و مشغولیت ها تقلیل می‌یابد.

﴿وَ﴾ (گردانیده) تعالی ﴿الْنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾ روز را طوری که در آن دیدن میشود. با روشن گردانیدن مداوم آفتاب در فلک، پس از بستر تان به مشغولیت های دینی و دنیائی تان بلند میشود. یکی برای او ذکر و قرائت میکند، و یکی نماز می‌خواند، و یکی هم برای طلب علم و دراست می‌باید، و یکی خرید و فروش و بنای ساختمان یا آهنگری و امثال آن از صنعت ها را میکند، و یکی هم برای سفر در بر و بحر، و گاهی برای دهقانی و اصلاح حیوانات خود خارج میشود.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ﴾ (بتحقیق) الله خداوند فضل است. یعنی: فضل او بزرگ است، طوریکه صیغه نكرة (ذو فضل) و نه صیغه معرفة (ذوالفضل) بر آن دلالت میکند ﴿عَلَى النَّاسِ﴾ بر مردمان. طوریکه این نعمت ها و غیر آن از دیگر نعمت ها را به ایشان داده است، و مصائب و ناپسندی ها را از ایشان دفع میکند، و این موجب میشود تا شکر و ذکر او را بطور تام بجا آورند ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ و لیکن اکثر مردمان شکر نمی‌کنند. بسبب ظلم شان و نادانی شان ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ و اندك اند از بندگان من احسان پذیرنده (شکر گذار) [سبأ: ۱۳/۳۴]. آنانکه به نعمت پروردگان شان اقرار میکنند، و برای الله فروتن می‌باشند و او را دوست میداشته باشند، و آن نعمت ها را در طاعت و رضای مولای شان مصرف میکنند.

﴿ذَلِكُمْ﴾ این است. ذاتیکه این همه را کرده است ﴿اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾ الله پروردگار شما. یعنی: منفرد (تنها) در إلهیت، و منفرد در ربوبیت. بخاطریکه عطای او به تنهایی خود این همه نعمت ها را از ربوبیت اوست، و جواب آن با شکر گذاری از اولوهیت اوست ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ نیست هیچ معبود برحق مگر او. اقرار به اینست که تنها او بدون کدام شریک مستحق پرستش است، ﴿خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ آفریننده هر چیز. اقرار به ربوبیت اوست.

بعداً با صراحت بر عبادت خود امر نموده فرموده است: ﴿فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ پس کجا منصرف کرده میشوید. یعنی: چطور بعد از اینکه دلیل را برایتان واضح و راه را برایتان روشن ساخته است، در عبادت دیگری غیر او تعالی خود را صرف میکنید؟

﴿كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَحْحَدُونَ﴾ همچنین منصرف کرده شده بودند آنانکه به آیات الله انکار میکردند. یعنی: جزای انکار کردن نشانه های الله و تعدی کردن شان بر پیغمبران او از توحید و اخلاص منصرف کرده شدند، طوریکه فرموده است تعالی: ﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرِلْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ أَنْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ و چون نازل کرده شود سورتی می بیند بعضی از ایشان بسوی بعضی دیگر آیا می بیند شما را هیچکسی (از مسلمانان) پس باز میگردند گردانیده الله دلهای ایشانرا (از هدایت) باین سبب که ایشان قومی اند که نمیدانند [التوبة: ۱۲۷/۹].

﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا﴾ الله آنست که گردانید برای شما زمین را قرار. یعنی: قاره ساکن، مهیا برای تمام مصلحت هایتان، که ممکن است در آن مالدارى و کشتزارى کنید، و بر آن بناء آباد کنید، و در آن سفر کنید و اقامت گزینید.

﴿وَالسَّمَاءَ بَنَاءً﴾ و آسمان را سقف. سقف بر زمینی که شما در آن زندگی میکنید، و الله برایتان در آن از انوار و علاماتی قرار داده است که توسط آن در تاریکی های بر و بحر راه تانرا پیدا میکنید.

﴿وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ﴾ و صورت بست شما را پس نیکو ساخت صورتهای شما را. در جنس حیوانات هیچ صورتی نیکو تر از صورت بنی آدم نیست. طوریکه فرموده است تعالی: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ هر آینه آفریدیم آدمی را در نیکو ترین اندازه (صورتی) [التین: ۴/۹۵].

اگر خواهید که حسن آدمی و کمال حکمت الله تعالی بدانید، بر هر عضو بدن نظر اندازید، آیا عضوی از اعضای آنرا می یابید که لایق و مناسب محل غیر آن باشد؟ و همچنان به میلی که قلب ها برای یکدیگر است نظر اندازید، آیا آنرا در غیز از آدمیان می یابید؟ و به آنچه نظر اندازید که الله آنرا برای انسان خاص ساخته است و آن عقل و ایمان، و محبت، و معرفت است، و آن نیکو ترین اخلاق است که مناسب زیبا ترین صورت ها می باشد.

﴿وَرَزَقْنٰكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ﴾ و روزی داد شما را از چیز های پاکیزه. و این همه پاکیزه ها را شامل است، از خوردنی و نوشابه و نکاح و پوشیدنی، و منظر و شنیدن، و غیر آن از پاکیزگی ها که الله برای بندگان خود میسر نموده است، و اسباب آنرا میسر ساخته است، و از خباثت ها که متضاد آنست و برای بدن و قلب و دین شان مضر است، آنها را منع نموده است.

﴿ذٰلِكُمْ﴾ آن است. ذاتی که تدبیر تمام امور را میدهد، و این نعمت ها را به ایشان انعام فرموده است ﴿وَفَتَبَّرَكَ اللهُ رَبَّ الْعٰلَمِیْنَ﴾ پس بسیار با برکت است الله پروردگار عالمها. یعنی: عظمت او بلند، و خیر و احسان او کثرت دارد، با نعمت های خود عالمیان را می پروراند. ﴿هُوَ الْحَیُّ﴾ اوست زنده (بحیات ذاتی دائمی). ذاتیکه حیات او کامل و تام است، حیاتی که مستلزم صفات ذاتی می باشد، و بدون آن صفات حیات او تام بوده نمیتواند، مانند شنوائی و بینائی و قدرت و علم و کلام و غیر آن از صفات کمال او و نعت جلال او تعالی.

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ نیست هیچ معبود بر حق مگر او. یعنی: جز وجه کریم او تعالی هیچ معبود دیگری مستحق عبادت نیست ﴿فَادْعُوْهُ﴾ پس عبادت کنید او را. و این شامل دعای عبادت و دعای مسأله می باشد ﴿مُخْلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْنَ﴾ در حالیکه خالص کنندگان باشید برای او دین را. یعنی: در هر عبادت و دعاء و عمل مقصد تان رضای الله تعالی باشد، چون بر اخلاص داشتن امر شده است، طوریکه تعالی فرموده است: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْنَ خُنَفَاءَ﴾ و مامور نشدند مگر آنکه بپرستند خداوند را خالص برای او بندگی را به راه ابراهیم [البینه: ۵/۹۸].

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ﴾ ستایش خدای راست که پروردگار عالمهاست. یعنی: بخاطر کامل بودن اوصاف او و افعال او و نعمت های تام او تعالی، تمام حمد و مدح و ثناء، با قول مانند نطق

مخلوقات که با آن ذکر تعالی را میکنند، و فعل شان مانند عبادت کردن او تعالی همه تنها برای الله تعالی بدون شریک باشد.

(۶۶-۶۸) ﴿قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ بگو من (بتحقیق) من منع کرده شده ام از آن که پرستم آنانرا که میپرستید بجز الله چون آمد بمن نشانهای آشکار از پروردگار من و مامور شده ام که منقاد باشم به پروردگار عالمیان [غافر: ۶۶].

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لِيَكَوُنُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلٍ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ اوست آن ذاتیکه آفریده شما را از خاک باز از آب منی باز از خون بسته باز بیرون می آرد شما را اطفال باز (باقی میگذاورد شما را) تا برسید بقوت کامل خود باز (باقی میگذاورد) تا شوید پیران و بعضی از شما کسی است که میرانیده میشود پیش ازین و (باقی میگذاورد) تا برسید بمدتی معین (برای مرگ) و تا بدانید (دلائل وحدانیت و قدرت الهی را بر بعث) [غافر: ۶۷].

﴿هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ اوست آن ذاتی که زنده میکند و میمیراند پس چون خواهد ایجاد چیزی را پس جز این نیست که گوید مر او را شو پس (او) میشود [غافر: ۶۸].

بعد از اینکه اخلاص داشتن را در عبادت تنها برای الله ذکر فرمود، و دلائل و نشانه ها را بر آن ذکر نمود، عبادت غیر او تعالی را با صراحت نهی کرده فرموده است: ﴿قُلْ﴾ بگو. ای پیغمبر ﴿إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ من (بتحقیق) من منع کرده شده ام از آن که پرستم آنانرا که میپرستید بجز الله. از قبیل بتان و مجسمه ها، و هر چیزیکه بعوض الله پرستش میشود.

و در این موضوع خود در شك نیستم، بلکه بر یقین و بصیرت هستم، و لهذا فرموده است: ﴿لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ چون آمد بمن نشانهای آشکار از پروردگار من و مامور شده ام که منقاد باشم به پروردگار عالمیان. با قلب و زبان و اعضای بدن خود، طوریکه همه آن برای طاعت او تعالی فرمانبردار، و به امر او تسلیم خواهد بود، و این مطلقاً بزرگترین چیز است که کسی به آن مامور شود، همانطور پرستش غیر الله مطلقاً بزرگترین چیز است

که کسی از آن منع شود، بعداً تعالی توحید خود را مقرر فرمود در اشاره که او خالق شماست که شما را در مراحل مختلف آفریده است. پس طوریکه خالق تان تنها اوست، تنها او را پرستید، پس فرموده است: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾ اوست آن ذاتیکه آفریده شما را از خاک. و آن با آفریدن اصل تان و پدر تان آدم علیه السلام است ﴿ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ باز از آب منی. و این ابتدای خلقت سائر نوع انسانی است تا وقتی که در بطن مادر خود مییابد، پس از ابتداء تا به بقیه مراحل خون بسته، بعداً پاره گوشت، بعداً استخوانها، و بعداً دمیدن روح خبر داده است.

﴿ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً﴾ باز بیرون می آرد شما را اطفال. بعداً همینطور در خلقت الهی مرحله به مرحله انتقال می کنید تا اینکه به قوت کامل عقل و بدن، و تمام قوت ظاهری و باطنی تان می رسید ﴿ثُمَّ لَتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَن يَتَوَفَّى مِنْ قَبْلٍ﴾ باز (باقی میگذارد) تا شوید پیران و بعضی از شما کسی است که میزانیده میشود پیش ازین. که به بلوغ کامل برسید ﴿لَتَبْلُغُوا﴾ تا برسید. با این مراحل که مقدر کرده شده است تا وقت معین که با طول عمر تان انتها پیدا میکند ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ و تا بدانید (دلائل وحدانیت و قدرت الهی را بر بعث). در حال آن مراحل، تا بدانید که ذاتیکه شما را در آن مراحل از يك مرحله به دیگر آن انتقال میدهد اقتدار کامل دارد، و عبادت نباید جز برای او برای دیگری باشد، و اینکه شما از هیچ وجهی کامل نیستید.

﴿هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ اوست آن ذاتی که زنده میکند و میمیراند. یعنی: در زندگی دادن و میزاندن تنها او منفرد است، پس هیچ نفسی به سبب یا بی سبب بدون اجازه او نمی میرد ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ و عمر دراز داده نمیشود هیچ دراز عمری را و نه کم کرده میشود از عمر کم عمر مگر ثبت است در کتاب هر آئینه این (زیادت و نقصان) بر خدا آسان است [فاطر: ۱۱/۳۵].

﴿فَإِذَا قُضِيَ أَمْرٌ﴾ پس چون خواهد ایجاد چیزی را. جلیل القدر باشد یا حقیر ﴿فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ پس جز این نیست که گوید مر او را شو پس (او) میشود. نه در آن برگشت، نه تکرار و نه مانع است.

(۶۹-۷۶) ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنِّي يُصْرَفُونَ﴾ آیا ندیدی بسوی آنانکه مجادله میکنند در آیتهای الله بکجا منصرف کرده میشوند (از الله) [غافر: ۶۹].

﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝۷۰﴾ آنانکه نسبت دروغ کردند به این کتاب و به آنچه فرستادیم به آن پیغمبران خود را پس زود بدانند (وخامت تکذیب را).
[غافر: ۷۰].

﴿إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ ۝۷۱﴾ و قتیکه طوقها افتاده باشند در گردنهای ایشان و زنجیر ها (نیز) کشیده میشوند [غافر: ۷۱].

﴿فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ۝۷۲﴾ در آب جوشان پس در آتش سوختانده میشوند (آتش از خارج و داخل بر آنها محیط می باشد) [غافر: ۷۲].

﴿ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ۝۷۳﴾ باز گفته شود ایشان را کجاست آنچه شریک می گرفتید.
[غافر: ۷۳].

﴿مَنْ دُونَ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ۝۷۴﴾ بجز الله گویند گم شدند از ما بلکه نبودیم که می پرستیدیم قبل ازین چیزی را همچنین گمراه میکند الله کافران را [غافر: ۷۴].

﴿ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ۝۷۵﴾ این (اضلال) سبب آنست که شادمانی میکردید در زمین بناحق و بسبب آنست که مینازیدند [غافر: ۷۵].

﴿ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ (گفته میشود از طرف خدا) درائید بدروازههای دوزخ جاویدان در آن پس (دوزخ) بد مسکن متکبران است [غافر: ۷۶].

﴿لَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ﴾ آیا ندیدی بسوی آنانکه مجادله میکنند در آیتهای الله. آیا حالت مذموم این مردمان عجیب نیست که در آیت های واضح و آشکار الله مجادله میکنند. ﴿أَنَّى يُصْرَفُونَ﴾ بکجا منصرف کرده میشوند (از الله). یعنی: چطور از این آیات روی میگردانند؟ و بعد از این بیان کامل بسوی کدام چیز میروند؟ آیا چنان نشانه هائی واضح را یافته میتوانند که با نشانه های الله در تعارض باشد؟ نه والله. یا میخواهند شبهی را یابند که با هوای نفس شان موافق باشد، و بخاطر باطل خود به آن برسند؟

پس بد چیز است آن تکذیب که در بدل کتابی آنرا انتخاب کردند، که از سوی الله به ایشان آمده بود، و آنچه را که الله پیغمبران خود را با آن فرستاده بود که بهترین و راستکار ترین مخلوقات اند، و عقول شان بزرگترین عقول است، پس جز آتش سوزان پاداشی برایشان نخواهد بود، از

اینخاطر الله تعالى به عذاب آن ایشانا وعیده داده فرموده است: ﴿سَوْفَ يَعْلَمُونَ* إِذِ الْأَعْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ﴾ پس زود بدانند (وخامت تکذیب را). و قتیکه طوقها افتاده باشند در گردنهای ایشان. که با آن هیچ حرکت کرده نتوانند.

﴿وَالسَّلْسِلُ﴾ و زنجیر ها (نیز). که آنها و شیاطین شان با آن قید کرده شوند ﴿يُسْحَبُونَ* فِي الْحَمِيمِ﴾ کشیده میشوند. در آب جوشان. یعنی: آبی که غلیان و حرارت آن شدید میباشد ﴿ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ﴾ پس در آتش سوختانده میشوند (آتش از خارج و داخل بر آنها محیط می باشد). شعله بزرگ بر آنها زبانه زند، پس در آن انداخته میشوند، بعداً بخاطر شرك و تکذیب شان سرزنش میشوند.

و گفته شود: ﴿هُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ* مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ ایشان را کجاست آنچه شريك می گرفتید. بجز الله. آیا برایتان نفع کرد، یا اندازه از عذاب را از شما دفع کرد؟

﴿قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا﴾ گویند گم شدند از ما. یعنی: غایب شده اند و حضور ندارند، و اگر حاضر هم می بودند هیچ نفعی رسانده نمیتوانستند، بعداً انکار خواهند کرد پس گویند: ﴿بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا﴾ بلکه نبودیم که می پرستیدیم قبل ازین چیزی را. احتمال دارد که مراد شان منکر شدن باشد، و گمان کنند که آن برایشان نفعی و مفادی خواهد داشت.

و احتمال دارد - و این بیشتر ظاهر است - که مراد شان از آن اقرار شان به این باشد که معبودانی را که می پرستیدند باطل بودند، و در حقیقت الله شریکی ندارد، بلکه آنها خود شان گمراه بودند و در پرستش معبودی که إلهیت او معدوم است خطاء کردند.

و این قول تعالی بر آن دلالت میکند: ﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ﴾ همچنین گمراه میکند الله کافران را. یعنی: گمراهی که آنها در دنیا بر آن بودند برای همه آنقدر گمراهی واضحی است، که حتی در روز قیامت خود شان به بطلان آن اقرار و معنی این قول تعالی اقرار خواهند کرد: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ و چه چیز را متابعت میکنند آنان که میخوانند بجز خدا شریکان را پیروی نمیکند مگر گمان را و نیستن ایشان مگر که دروغ میگویند [یونس: ۶۶].

﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرْكُمْ﴾ و روز قیامت منکر شوند از شريك مقرر کردن شما (آنها را). [فاطر: ۱۴/۳۵]. ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ و

کیست گمراه تر از کسیکه بخواند بجز الله آنرا که اجابت نکند (خواندن) او تا روز قیامت [الأحقاف: ۴۶/۵].

و به اهل دوزخ گفته شود: ﴿ذَلِكُمْ﴾ این. یعنی: انواع عذابی که در معرض آن قرار گرفته اید ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ﴾ بسبب آنست که شادمانی میکردید در زمین بناحق و بسبب آنست که مینازیدند. یعنی: در باطلی که بر آن بودید شادمانی میکردید، و علمی که با آن با پیغمبران مخالفت میکردید، و با آن از روی سرکشی و دشمنی و ستم و نافرمانی بر بندگان الله مینازیدید، طوریکه در آخر این سوره فرموده است تعالی: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾ پس چون آوردند بایشان رسولان ایشان معجزات روشن نازیدند به آنچه نزد ایشان بود از دانش [غافر: ۴۰/۸۳].

و طوریکه قوم قارون به او گفت: ﴿لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ مناز (شاد مشو) (هرآئینه) الله دوست نمیدارد نازندگان (شاد شوندگان) را [القصص: ۲۸/۷۶]. و این شاد شدن مذموم است که موجب عقوبت میشود، بر خلاف شاد شدن ممدوح که الله تعالی در باره آن فرموده است: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ﴾ بگو بفضل خدا و به رحمت او پس بدین خبر باید شاد شوند مؤمنان [یونس: ۱۰/۵۸]. و آن شادمانی با علم و عمل صالح است.

﴿ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ﴾ (گفته میشود از طرف خدا) درآید بدروازه‌های دوزخ. هر يك از طبقه طبقه های آن نظر به اندازه عمل خود ﴿خَلِدِينَ فِيهَا﴾ جاویدان در آن. هرگز از آن خارج نشوند ﴿فَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ پس (دوزخ) بد مسکن متکبران است. مسکنی که در آن رسوا شوند، و تحقیر شوند، و حبس شوند، و با گرمی شدید و گاهی با سردی شدید در آن عذاب کرده شوند. (۷۷) ﴿فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرَبِّتَكَ بِعُصَىٰ آلِ لَدَىٰ نَعْدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ﴾ پس صبر کن (ای محمد ص) بتحقیق وعده الله حق است پس اگر بنمائیم بعض آنچه وعده میدهیم کفار را (پس آن وعده تکمیل شد) یا اگر بمیرانیم ترا (پیش از ظهور آن عذاب) پس بسوی ما باز گردانیده شوند کافران (پس انتقام از آنها میگیریم) [غافر: ۷۷].

یعنی: ﴿فَأَصْبِرْ﴾ پس صبر کن. ای رسول بر دعوت قوم خود، و بر اذیتی که از سوی آنها برایت میرسد، و در صبرت از ایمان خود استعانت (مدد) گیر ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ بتحقیق وعده الله حق است. دین خود را پیروز خواهد کرد، و کلمه خود اعلی خواهد کرد، و پیغمبران خود را در دنیا و

آخرت پیروز خواهد ساخت، و با توقع داشتن عقوبت دشمنان در دنیا و آخرت هم استعانت بخواه، و از اینخاطر فرموده است: ﴿فَإِمَّا تَرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ﴾ پس اگر بنمائیم بعض آنچه وعده میدهم کفار را. در دنیا، پس آن هم است ﴿أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ﴾ یا اگر بمیرانیم ترا. قبل از عقوبت شان ﴿فَإِلَيْنَا لِيُرجَعُونَ﴾ پس بسوی ما باز گردانیده شوند کافران. بر اعمالشان آنها را مجازات خواهیم کرد.

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفِيلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ﴾ و مبندار خدا را بیخبر از آنچه میکنند ظالمان. [ابراهیم: ۴۲/۱۴]. بعداً ایشان ﷺ را با ذکر بردارن مرسلین شتن تسلی داده است. فرموده است: (۷۸) ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِّنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ۷۸﴾ و (بتحقیق) فرستادیم رسولان را پیش از تو بعضی ایشان آنان اند که بیان کردیم حال شانرا بر تو و بعضی از ایشان آنان اند که بیان نکردیم بر تو و صحیح نیست هیچ پیغمبر را که بیارد نشانه مگر بحکم الله پس چون بیاید حکم خدا فیصله کرده شود بحق و ظاهر شود در آنجا زیان تکذیب کنندگان [غافر: ۷۸].

یعنی: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ﴾ و (بتحقیق) فرستادیم رسولان را پیش از تو. رسولان بسیاری را بسوی قوم شان فرستادیم، به آنها دعوت میدادند و بر اذیت و آزار شان صبر میکردند ﴿مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ﴾ بعضی ایشان آنان اند که بیان کردیم حال شانرا بر تو. یعنی: از ایشان برای خبر دادیم ﴿وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾ و بعضی از ایشان آنان اند که بیان نکردیم بر تو. و تمام رسولان مدبر بودند (امور کار هاشان تدبیر داده میشد)، و در دست خود شان هیچ چیز نبود.

هیچ کدام شان نمیتوانست ﴿أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ﴾ که بیارد نشانه. از نشانه های سمعی (نص برای شنیدن) و عقلی ﴿إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ مگر بحکم الله. یعنی: به مشیئت و امر او تعالی. پس بعض شان بر رسولان آوردن نشانه دلخواه خود را فرمایش میدادند، و آن از طرف آنها از روی ظلم و (تعنت) مشکل تراشی و آزار و تکذیب می بود، آنهم بعد از اینکه الله تعالی با نشانه های دلالت کننده بر صدق شان، و صحت داشتن آنچه را که آورده بودند آنها را تأیید میکرد ﴿فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ﴾ پس چون بیامد حکم خدا. برای فیصله کردن و فتح بین رسولان (پیغمبران) و

دشمنان شان ﴿فُضِي﴾ فیصله کرده شد. بین شان ﴿بِالْحَقِّ﴾ بحق. که در موقع درست واقع میشود، و نجات پیغمبران و پیروانان شانرا و هلاکت تکذیب کنندگان را از طریق صواب تأیید میکرد، لهذا فرموده است: ﴿وَحَسِرَ هُنَالِكَ﴾ و ظاهر شود در آنجا. یعنی: وقت مذکور ﴿الْمُبْطِلُونَ﴾ زیان تکذیب کنندگان. آنانکه باطل و آنچه را از علم و عمل بدست آورده بودند وصف شان شده بود، و غایت و مقصود شان باطل شده بود.

پس این مخاطب شدگان را از ادامه دادن بر باطل شان بر حذر دار، که اینها هم طوری در زیان خواهند افتاد که آنها افتاده بودند، چون اینها بهتر از آنها نیستند، و نه هم کدام برائت برای نجات شان در کتاب ها آمده است.

(۸۱۰۷۹) ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ ۷۹ ﴿اللَّهُ است آنکه آفرید برای شما چهار پایان را تا سوار شوید بر بعض آنها و بعض آنها را میخورید [غافر: ۷۹].

﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبَلَّغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ﴾ ۸۰ ﴿و شما راست در آنها منافع بسیار و تا برسید سوار شده بر آنها بمقصودی که در دلها دارید و بر چهار پایان و نیز بر کشتیها برداشته میشوید [غافر: ۸۰].

﴿وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ﴾ ۸۱ ﴿و مینماید الله شما را نشانه‌های خود پس کدام يك از آیتهای الله را انکار میکنید [غافر: ۸۱].

تعالی در اینجا با آنچه از جمله نعمت هائیکه در حیوانات برایشان مقرر فرموده است بر بندگان خود منت میگذارد:

از آنجمله: منافع سوار شدن شان بالای آنها و حمل کردن متاع شان است.

و از آنجمله: منافع خوردن گوشت شان، و نوشیدن شیر شان است.

و از آنجمله: از موی و پشم آنها منافع گرم نگهداشت خود را و ساختن آلات خود را اتخاذ

میکنند، و در زندگی خویش آنها مورد استفاده قرار داده منافع دیگر را از آن حاصل میکنند.

﴿وَلِتَبَلَّغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ﴾ و تا برسید سوار شده بر آنها بمقصودی که در دلها دارید.

مانند رسیدن به سر زمین های دور دست، و حاصل کردن سرور با آن، و خوشی حاصل کردن مالکان شان با آن.

﴿وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ﴾ و بر چهار پایان و نیز بر کشتیها برداشته میشود. یعنی: بر آنها در خشکه و بر کشتی ها در آب حمل داده میشود، الله تعالی که آنها را مسخر گردانیده است، و اسبابی را مهیاء ساخته است که بدون آن این همه اتمام یافته نمیتواند.

﴿وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ﴾ و مینماید الله شما را نشانهای خود. دلالت کننده بر وحدانیت او و اسم و صفات او، و این از بزرگترین نعمت های او تعالی است، طوریکه نشانه ها و نعمت های درخشان خود را به بندگان خود در خود شان و در افق کائنات نشان داده است، و برایشان شمار فرموده است، تا او تعالی بشناسند و شکر و ذکر او را بجا آورند.

﴿فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ﴾ پس کدام يك از آیتهای الله را انکار میکنید. یعنی: به کدام نشانه از نشانهای او اعتراف نمیکنید؟ چون برایتان ثابت شده است که تمام نشانه ها و نعمت ها از جانب او تعالی است، پس منکر شدن جای باقی نمانده است، و نه برای روی گردانیدن از آن موضع باقی مانده است.

پس بر صاحبان عقول واجب شده است، تا به طاعت و خدمت او و منقطع ساختن خود برای او تعالی کوشش کنند، و جهد خود را بذل و وسع خود را فراخ سازند.

(۸۲-۸۵) ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدُّ قُوَّةً وَءَانَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَعْنَى عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۚ﴾ آیا (عاجز شده) پس سیر نکرده اند در زمین تا میدیدند که چگونه بود عاقبت کار آنان که پیش از ایشان بودند بودند بیشتر از ایشان و سخت تر از حیث قوت و نشانها در زمین پس دفع نکرد از ایشان آنچه میکردند.

[غافر: ۸۲].

﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَخَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۚ﴾ پس چون آوردند بایشان رسولان معجزات روشن نازیدند به آنچه نزد شان بود از دانش و منعکس شد بایشان آنچه به آن استهزاء میکردند [غافر: ۸۳].

﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا ءَأَمْنَا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ. وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ۚ﴾ باز چون دیدند عقوبت ما را گفتند ایمان آوردیم بخدای یگانه و کافر شدیم به آنچه بودیم بسبب آن شریک آرنندگان.

[غافر: ۸۴].

﴿قَلَمَ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَاسًا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ﴾ ۸۵ پس نبود اینکه نفع دهد ایشانرا ایمان ایشان وقتیکه دیدند عقوبت ما را سنت نهاده الله سنتی که گذشته است در بندگان وی و زیان کار شدند آنگاه کافران (یعنی زیانکاری شان بظهور برسد) [غافر: ۸۵].

تعالی تکذیب کنندگانی را که پیغمبران او را تکذیب کرده اند تشویق فرموده است تا با بدن های و قلب های خود و پرسش از دانشمندان در سیر کنند ﴿فَيَنْظُرُوا﴾ تا میدیدند. با نظر فکر و استدلال، نه نظر غفلت و اهمال (بی اعتنائی) ﴿كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ که چگونه بود عاقبت کار آنان که پیش از ایشان بودند. از ملت های گذشته، مانند عاد و ثمود و غیر شان، که قوی تر ایشان بودند و ثروت و دارائی بیشتر داشتند، و بر روی زمین نسبت به اینها بنا های محصون تر و مستحکم تر، و کشتزار ها و زراعت بیشتر را نشانه گذاشته بودند ﴿فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ۸۲ پس دفع نکرد از ایشان آنچه میکردند. تا اینکه فیصله الله بالایشان آمد، پس قوت شان چیزی را از آنها دفع نکرد، و نه ثروت های خود را فدیه داده توانستند، و نه هم قلعه های مستحکم شان آنها را حفاظت کرده توانست.

بعداً تعالی جرم شانرا ذکر نموده فرموده است: ﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾ پس چون آوردند بایشان رسولان ایشان معجزات روشن. از قبیل کتاب های آسمانی، و معجزات خارق العاده، و علمی که در هدایت از گمراهی، و حق و باطل واضحاً نافع بود ﴿فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾ پس نازیدند به چه نزد شان بود از دانش. که با دین پیغمبران تناقض میداشت.

و معلوم میشود که نازیدن شان به آن به این دلالت میکند که به آن سخت رضایت داشتند، و به آن متمسک بودند، و حق را که پیغمبران آورده بودند دشمن بودند، و باطل خود را حق قرار داده بودند، و این برای تمام علوم که با آنچه پیغمبران آورده اند تناقض داشته باشد عام است. و مستحق ترین این علوم که در این داخل میباشد، علم فلسفه و منطقی یونانی است که آیات بسیاری از قرآن کریم توسط آنها رد میشود، و قدر و احترام آنرا در قلب کم میسازد، در حالیکه دلائل خود را قطعی و یقینی میدانند، دلائل لفظی که هیچ چیزی از یقین را افاده نمیکند، که تنها عقول اهل باطل و بیخرد به آن رضایت داشته میباشد، و این از جمله بزرگترین الحاد در آیات الله و معارضه و تناقض با آن است، پس از الله علیه آن استعانت میخواهیم.

﴿وَحَاقَ بِهِمْ﴾ و منعکس شد بایشان. یعنی: نازل شد ﴿مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ آنچه به آن استهزاء میکردند. از عذاب.

﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا﴾ باز چون دیدند عقوبت ما را. یعنی: عذاب ما را، آنچه را اقرار کردند که برایشان دیگر فایده نداشت ﴿قَالُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ﴾ گفتند ایمان آوردیم بخدای یگانه و کافر شدیم به آنچه بودیم بسبب آن شریک آرنندگان. از قبیل بت ها و همتایان و از علم یا عملی که مخالف پیغمبران است بیزار هستیم.

﴿فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا﴾ پس نبود اینکه نفع دهد ایشانرا ایمان ایشان وقتیکه دیدند عقوبت ما را. یعنی: در آنحال، و این را ﴿سُنَّتَ اللَّهِ﴾ سنت نهاده الله. و عادت او تعالی است ﴿الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ﴾ سنتی که گذشته است در بندگان وی. که وقتیکه قهر و عذاب الله بالای تکذیب کنندگان نازل شود و ایمان آورند، ایمان شان نا درست میباشد، و از عذاب آنها را نجات داده نمیتواند.

﴿وَحَسِرَ هُنَالِكَ﴾ و زیان کار شدند. یعنی: در وقت هلاکت و چشیدن قهر ﴿الْكَافِرُونَ﴾ کافران (یعنی زیانکاری شان بظهور برسد). در دین خود و دنیای خود و آخرت خود. و در آن سرای تنها خساره کافی نمیباشد، بلکه باید در آن جاویدان و دایم و برای ابد باشد.

تفسیر سوره غافر به حمد و لطف و مدد الله اتمام یافت، نه به قدرت و قوت ما، پس شکر و ستایش همه او راست.

تفسیر سورة فصلت

و آن مکی است

﴿حَمَّ ۱﴾ [فصلت: ۱].

﴿تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۲﴾ فرو فرستاده شده است از جانب (خدائی که) بیحد مهربان نهایت با رحم است [فصلت: ۲].

﴿كِتَابٌ فَصَّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۳﴾ کتابی است جدا کرده شده آیاتش در حالیکه قرآن عربی است برای قومی که میدانند [فصلت: ۳].

﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۴﴾ مژده دهنده و ترساننده پس اعراض کردند اکثر ایشان نمی شنوند [فصلت: ۴].

﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلْنَا إِنَّنَا عَمِلُونَ ۵﴾ و گفتند دلهای ما در پردهاست از آنچه میخوانی ما را بسوی آن و در گوشهای ما گرانی است و میان ما و میان تو حجابی است پس بکن کار خود را (هرآئینه) ما کنندگان کار خودیم [فصلت: ۵].

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أِنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَٰهٌ وَحْدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۖ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ۶﴾ بگو جز این نیست که من بشرم مانند شما وحی کرده میشود بسوی من که معبود شما معبود یگانه است پس راست متوجه شوید بسوی او و آمرزش بخواهید از او و وای مشرکان را.

[فصلت: ۶].

﴿الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْخَيْرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ۷﴾ آنان که نمیدهند زکوة را و ایشانند به آخرت کافران (نا معتقدان) [فصلت: ۷].

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۸﴾ بتحقیق آنانکه ایمان آوردند و کردند کار های نیک ایشان راست مزد غیر منقطع [فصلت: ۸].

تعالی بندگان خود را آگاه میفرماید که این کتاب جلیل القدر و قرآن زیبا ﴿تَنْزِيلٌ﴾ فرو فرستاده شده است. یعنی: صادر شده است ﴿مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ از جانب (خدائی که) بیحد مهربان نهایت با رحم است. ذاتی که رحمت او بر هر چیز وسعت دارد، که بزرگترین و جلیل قدر ترین رحمت او فرستادن این کتاب است، که تمام آنچه از علم و هدایت و نور و شفاء و رحمت و خیر زیادی که از آن حاصل میشود بلند ترین نعمت های او تعالی برای بندگان است، و طریق سعادت هر دو سرای است.

بعداً با بیان تام بر این کتاب ثناء گفته فرموده است: ﴿فُصِّلَتْ آيَاتُهُ﴾ جدا کرده شده آیاتش. یعنی: هر چیزی از انواع آنرا علی حده با تفصیل بیان کرده است، و این مستلزم بیان (تشریح) کامل، و تفریق هر موضوع و تمیز حقائق میباشد ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ در حالیکه قرآن عربی است. یعنی: به لسان عربی فصیح که کامل ترین لسانهاست، آیات آن به تفصیل توضیح شده است، و عربی قرار داده شده است ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ برای قومی که میدانند. یعنی: تا معنای آن برایشان روشن باشد طوریکه لفظ آن روشن است، تا هدایت را از گمراهی و راه کج را از راه راست برایشان روشن سازد، اما جاهلان که هدایت جز گمراهی، و روشن ساختن جز کوری چیزی دیگری به ایشان نمی افزاید، در این کلام برای آنها چیزی نیست، ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ برابر است برایشان که بترسانی ایشانرا یا نترسانی ایشانرا ایمان نمی آرند. [البقرة: ۶/۲].

﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ مژده دهنده و ترساننده. یعنی: به ثواب دنیا و آخرت مژده میدهد، و از عذاب دنیا و آخرت میترساند، و آنرا تفصیل فرموده است، و سبب ها و صفاتی را هم ذکر فرموده است که با آن مژده و ترس حاصل میشود، و همین اوصاف این کتاب موجب میشود تا با برده باری و ایمان و عمل استقبال شود، و لاکن اکثر مردم کبر کرده از آن روی میگردانند، ﴿فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ اکثر ایشان نمی شنوند. شنویدن قبولیت و پذیرش آن، و اگر شنیده هم باشند طوری شنیده اند که با آن حجت شرعی بر علیه شان قائم شده است.

﴿وَقَالُوا﴾ و گفتند. یعنی: اعراض کنندگان از آن، بیان کننده اینکه آنها از آن نفع نخواهند گرفت، با مسود کردن دروازه های وصل دهنده به آنرا: ﴿قُلُوبُنَا فِي أَكْتَةٍ﴾ دل های م در پردهاست. یعنی: پوشیده شده است ﴿مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقْرٌ﴾ از آنچه میخوانی ما را بسوی آن و در

زمین و در گوشه‌های ماگرانی است. یعنی: نا شنوائی، پس ترا نمی شنویم ﴿وَمِنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ﴾ و میان ما و میان تو حجابی است. و ترا نمی بینیم.

مقصد شان از آن این بود که از هر نگاه اعراض خود را نشان بدهند، و نفرت خود را به آن نشان دهند و در آنچه که بر آن هستند رضایت خود را نشان دهند، و از اینخاطر گفتند: ﴿فَاعْمَلْ إِنَّا عَمِلُونَا﴾ پس بکن کار خود را (هرآئینه) ما کنندگان کار خودیم. یعنی: طوریکه تو در کار دین خود راضی هستی، ما هم در کار دین خود کاملاً راضی هستیم، و این بزرگترین محرومیت از توفیق الله است که هدایت را گذاشته و به گمراهی راضی شدند، کفر را با ایمان تبادله کردند، و آخرت را بخاطر دنیا فروختند.

﴿قُلْ﴾ بگو. برایشان این پیغمبر: ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ جز این نیست که من بشرم مانند شما وحی کرده میشود بسوی من. یعنی: این صفت و وظیفه من است، من مانند شما بشر هستم، در دست من چیزی نیست، و نه به آنچه که عجله میکنید نزد من است، بلکه الله مرا بر شما فضیلت بخشیده است، و متمیز ساخته و به وحی فرستادن مرا خاص گردانیده است و به پیروی از آن و دعوت کردن شما به آن مرا امر فرموده است.

﴿فَأَسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ﴾ پس راست متوجه شوید بسوی او. یعنی: راهی را که به الله تعالی وصلت میدهد اختیار کنید، با اینکه خبری را که فرستاده است باور کنید، و امر را متابعت و از نهی اجتناب ورزید، این حقیقت استقامت است، بداً آنرا ادامه دهید.

و در قول تعالی: ﴿إِلَيْهِ﴾ بسوی او. بر اخلاص داشتن تنبیه شده است، و اینکه عمل کننده باید مقصد خود را برای هدفی گرداند که بخاطر آن عمل میکند، و بخاطر رسیدن به الله و سرای کرامت او خالص گرداند، پس با آن عمل او خالص و صالح و نافع و میباشد، و با فوت شدن اینها عمل او باطل میشود.

و چون از تقصیر بنده بر آنچه مأمور است حتماً خللی بوجود می آید - ولو که استقامت هم کند - یا چیزی منهی را مرتکب شود، آنها را به دواى آن امر فرموده است، و آن استغفار است که متضمن به توبه باشد، فرموده است: ﴿وَأَسْتَغْفِرُوهُ﴾ و آمرزش بخواهید از او. بعداً کسیرا که استقامت را ترك میکند وعید داده است و فرموده است: ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ* الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ و وای مشرکان را. آنان که نمیدهند زکوة را. یعنی: آنان که بجای الله کسی را می پرستند که

نه مالک نفعی و نه ضرری، و نه مالک میراندن و زندگی دادن، و نه مالک دو باره زنده کردن است، و میگذارند تا در فساد آلوده شوند، و با توحید و اخلاص به پروردگار شان خود را تزکیه (پاک) نمی سازند، و نماز نمیخواهند و زکات نمی دهند، پس نه با توحید و نماز برای خالق اخلاص دارند، و با زکات دادن و غیر آن به خلق نفع میرسانند ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ و ایشانند به آخرت کافران (نا معتقدان). یعنی: و بعث و جنت و دوزخ ایمان ندارند، پس از اینخاطر وقتی خوف از قلب شان زائل گردید، بر آنچه دست زدند که برای آخرت ضرر دارد.

بعد از ذکر کافران تعالی حالا مؤمنان را و وصف شان و جزای شانرا ذکر میفرماید: فرموده است: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بتحقیق آنانکه ایمان آوردند. به این کتاب، و آنچه از ایمانی که بسوی آن دعوت میکند که این کتاب بر آن مشتمل است، و ایمان خود را با اعمال صالحه صدق دادند، و اخلاص و متابعت را با آن یکجا کردند ﴿هُمْ أَجْرٌ﴾ ایشان راست مزد. یعنی: مزد بزرگ ﴿غَيْرِ مَمْنُونٍ﴾ غیر منقطع. و نه تمام شدنی، بلکه برای همیشه مستمر خواهد ماند، و هر ساعت ازدیاد خواهد یافت، و این اجر تمام لذات و مشتهیات را مشتمل خواهد بود.

(۹-۱۲) ﴿قُلْ أَنبِئُكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِاللَّهِ خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أُنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ بگو آیا شما کافر میشوید به آن ذاتیکه آفرید زمین را در دو روز و مقرر میکنید برای او همسران را این است پروردگار عالمیان [فصلت: ۹].

﴿وَجَعَلَ فِيهَا رُوسٍ مِّنْ فَوْقِهَا وَبُرْكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ﴾ و پیدا کرد در زمین کوههای بلند و برکت نهاد در آن و اندازه کرد اندران روزیهای (اهل) آنرا (آفرید زمین و کوه را و تقدیر اوقات کرد) در چهار روز کامل برای سوال کنندگان [فصلت: ۱۰].

﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ سپس توجه نمود بسوی آسمان در حالیکه دود بود پس گفت آسمان و زمین را بیائید بخوشی یا بزور گفتند هر دو آمدم بخوشی [فصلت: ۱۱].

﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ پس ساخت آنها را هفت آسمان در دو روز (دیگر) و فرستاد در هر آسمان حکم (مناسب) آنرا (تدبیر مناسب آنرا) و زینت دادیم آسمان دنیا را به چراغها (ستارگان) و نگهداشتیم این است تدبیر خدای غالب دانا [فصلت: ۱۲].

در اینجا تعالی با تعجب کفر کافران را انکار نموده که با الله همتایان قرار داده آنها را با او تعالی شریک میسازند، و از عبادات شان هر چه را که میخواهند برای شان بذل میکنند، و آنها را با پروردگار بزرگ برابر میکنند که پادشاه کرم کننده است، ذاتیکه زمین با کثافت و بزرگ را در دو روز آفرید، بعداً در دو روز دیگر با خلق کردن کوهها بالای آن آنها هموار ساخت، تا آنها از تغییر مکان (شور خوردن) و تزلزل و بی استقراری نگهدارد.

پس آفرینش و همواری آنها، و اندازه روزی آنها و آنچه را که در پی دارد کامل گردانید ﴿فَیْ أَرْبَعَةً أַیَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِیْنَ﴾ در چهار روز کامل برای سوال کنندگان. در باره آن، هیچکس نمیتواند به تو خبر دهد مثل آنچه را که داننده همه چیزها خبر میدهد، پس این خبر راست است که نه در آن کمی و نه بیشی است.

﴿ثُمَّ﴾ سپس. بعد از اینکه زمین را آفرید ﴿أَسْتَوَى﴾ توجه نمود. یعنی: قصد فرمود ﴿إِلَى﴾ بسوی. آفریدن ﴿السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾ بسوی آسمان در حالیکه دود بود. مانند دودی که بر سر آب باشد ﴿فَقَالَ هَٰذَا﴾ پس گفت آسمان را. و چون این تخصیص و هم اختصاص را بمیان می آورد، با این قول آنها معطوف فرمود: ﴿وَالْأَرْضِ أَلْتَبِیْنَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾ و زمین را بیائید بخوشی یا بزور. یعنی: برای فرمان بردن از امر من، بخوشی یا بزور، ولی حتماً باید نافذ گردد ﴿قَالَتَا أَتَبِیْنَا طَائِعِیْنَ﴾ گفتند هر دو آمدیم بخوشی. ما اراده نداریم که با اراده تو مخالف باشد.

﴿فَقَضَّیْنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِی یَوْمَیْنٍ﴾ پس ساخت آنها را هفت آسمان در دو روز (دیگر). پس خلقت آسمانها و زمین در شش روز اتمام یافت، اول آن روز یکشنبه، و آخر آن روز جمعه بود، با وجود اینکه قدرت و مشیئت الله طوری است که اگر میخواست میتوانست که همه آنها را در یک لحظه خلق کند.

و لاکن با قدیر بودن خود الله حکیم و رفیق (مهربان) است، پس از حکمت و رفق اوست که تخلیق آنها را در این مدت معین مقرر فرمود.

و بدانید که در این آیه مبارکه و قول تعالی در سورة النازعات که آفرینش آسمانها را ذکر فرموده است: ﴿وَالْأَرْضِ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا﴾ و زمین را بعد از آن صاف و هموار نمود.

[النازعات: ۳۰/۷۹]. تعارض ظاهری دیده میشود، با وجود اینکه در کتاب الله نه تعارض و نه اختلاف است، و جواب در این باره آنچه است که بسیاری از سلف (گذشتگان) آنها داده اند که

آفرینش زمین و صورت یافتن آن بر آفرینش آسمانها مقدم بوده است طوری که در سوره ای که مورد بحث است ذکر شده است، و زمین طوری هموار کرده شد که ﴿أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَهَا* وَالْجِبَالَ أَرْسَلَهَا﴾ بر آورد از زمین آب و علف آن را. و کوهها را استوار ساخت [النازعات: ۳۲، ۳۱/۷۹]. آن بعد از اینکه آسمانها را خلق کرد طوری که در سوره النازعات آمده است، لهذا الله تعالی فرموده است: ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَلَهَا* أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَهَا﴾ و زمین را بعد از آن صاف و هموار نمود. بر آورد از زمین آب و علف آن را [النازعات: ۳۰/۷۹]. و فرموده است: (والأرض بعد ذلك دحلتها) و زمین را بعد از آن خلق نمود.

و قول تعالی: ﴿وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا﴾ و فرستاد در هر آسمان حکم (مناسب) آنرا (تدبیر مناسب آنرا). یعنی: حکم و تدبیری را که لائق شان بود، آنچه که حکمت حاکم همه حاکمان بر آن مقتضی است ﴿وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ﴾ و زینت دادیم آسمان دنیا را به چراغها. و آن ستارگان اند که با آن روشنائی و راه یابی میشود، و در ظاهر برای آسمان زینت و جمال میباشند، و در باطن هم جمال اند با مقرر بودن شان: ﴿رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾ رانندگان برای شاطین. [الملک: ۵/۶۷]. اگر بخواهند اسرار آسمانها را بدزدی بشنوند

﴿ذَلِكَ﴾ این. که ذکر شد، در باره زمین و آنچه که در آن است، و آسمانها و آنچه که در آنها است ﴿تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ﴾ تدبیر خدای غالب. ذاتیکه با غلبه خود بر تمام چیزها غالب و تدبیر کار همه شانرا میدهد، و مخلوقات را هم با آن آفریده است ﴿الْعَلِيمِ﴾ دانا. ذاتیکه مخلوقات، و غائب و آشکار در احاطه علم اوست.

پس ترك دادن مشركان اخلاص را برای این پروردگار بزرگ و یگانه و قهار که مخلوقات به امر او منقاد اند، و قضا و قدر خود را در میان آنها نافذ میگرداند، از عجیب ترین امور است، و اینکه ایشان بتها و دیگر همتایان را با او برابر میکنند، در حالیکه آنها در اوصاف و افعال شان ناقص اند، عجیب تر است، و اگر در روی گردانی خود ادامه دهند جز عذاب های دنیوی و اخروی دوائی برایشان نیست، از اینخاطر با این قول خود آنها را ترسانده است:

(۱۴، ۱۳) ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾ پس اگر کنند بگو

(ای محمد برای کفار مکه) ترسانیدم شما را از عذاب سخت مانند عذاب شدید عاد و ثمود.

[فصلت: ۱۳].

﴿إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَكًا فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ۱۴﴾ (که واقع) وقتیکه آمدند به ایشان پیغمبران از پیش ایشان و از پس آنها (باین) که عبادت نکنید مگر الله را گفتند اگر میخواست پروردگار ما البته میفرستاد فرشتگان را پس (هرآئینه) ما به آنچه فرستاده شدید به آن کافرانیم [فصلت: ۱۴].

یعنی: اگر این تکذیب کنندگان هم روی گردانند بعد از اینکه از صفات حمیده قرآن، و از صفات الله بزرگ برایشان بیان شد ﴿فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَعِقَةً﴾ بگو (ای محمد برای کفار مکه) ترسانیدم شما را از عذاب سخت. یعنی: غذایی که شما را ریشه کن کند و هلاک سازد، ﴿مَثَلُ صَعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾ مانند عذاب شدید عاد و ثمود. دو قبیله معروفی که عذاب سخت گرفتار شدند و هلاک شدند، و آن بخاطر ظلم و کفر شان بود.

چون ﴿جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ﴾ وقتیکه آمدند به ایشان پیغمبران از پیش ایشان و از پس آنها. یعنی: این پیغمبران یکی بدنبال دیگر بسوی ایشان می آمدند و دعوت همه شان یکی بود ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾ که عبادت نکنید مگر الله را. یعنی: به اخلاص داشتن برای الله آنها را امر و از شرك ایشانرا منع میکردند.

﴿قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَكًا﴾ گفتند اگر میخواست پروردگار ما البته میفرستاد فرشتگان را. یعنی: ولی شما مانند ما بشر هستید ﴿فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ پس (هرآئینه) ما به آنچه فرستاده شدید به آن کافرانیم. و این شبهه در بین [ملت های] تکذیب کننده همیشه میراثی است، و از بزرگترین بهانه های نا موجه است، چون شرط نیست که فرستاده شده از میان فرشتگان باشد، بلکه شرط رسالت اینست که پیغمبر آنچه را بیاورد که بر صداقت او دلیل باشد.

پس ایشان را بگذار تا بر صداقت شان با مناظره عقلی یا شرعی مناظره کنند اگر توانائی آنها دارند، ولی برای کردن انکار هیچ راهی برایشان نیست.

(۱۶، ۱۵) ﴿فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَحْحَدُونَ ۱۵﴾ اما قوم عاد تکبر کردند در زمین بناحق و گفتند کیست بیشتر از ما از حیث قوه آیا ندانستند این را که خدائیکه بیافرید ایشان را اوست سخت تر از ایشان از حیث قوه و ایشان به آیات ما انکار میکردند [فصلت: ۱۵].

﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحْسَاتٍ لِّنَذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ ۱۶ پس فرستادیم برایشان باد شدید در روز های شوم تا بچشانیم ایشانرا عذاب رسوائی در زندگانی دنیا و (هرآئینه) عذاب آخرت رسواکننده تر است و ایشان نصرت داده نشوند [فصلت: ۱۶].

این تفصیل قصه آن دو امت های عاد و ثمود است، ﴿فَأَمَّا عَادٌ﴾ هر چه قوم عاد است. پس آنها - با وجود کفر نمودن شان به الله، و انکار کردن شان آیات الله را، و کفر ورزیدن شان به پیغمبران او - در زمین تکبر میکردند، و بالای بندگان که در دور و بر شان بودند زور و جبر میکردند، و بر آنها ظلم میکردند، بر قوت خود می نازیدند ﴿وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾ و گفتند کیست بیشتر از ما از حیث قوه. تعالی آنها را جوابی فرمود که همه آنها میدانند: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ آیا ندانستند این را که خدائیکه بیافرید ایشان را اوست سخت تر از ایشان از حیث قوه. اگر آنها را خلق نمیکرد وجود نمیداشتند.

اگر به این با نظر درست نظر می انداختند، به قوت خود فریب نمی خوردند، پس الله تعالی آنها را با عقوبتی جزا داد که مناسب قوت شان بود که به آن فریب خورده بودند.

﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا﴾ پس فرستادیم برایشان باد شدید. که از شدت و قوت آن مانند رعد آواز بلند و نا راحت کننده داشت، پس الله تعالی بالایشان ﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَنِيَةً أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعِجَازٌ نَّحْلٍ خَاوِيَةً﴾ مقرر کرد خدا آنها را برایشان هفت شب و هشت روز پی در پی پس می بینی آن قوم را در آن مرده افتادگان گویا ایشان تنه های درختان خرمای کاواک اند [الحاقة: ۷/۶۹].

﴿نَحْسَاتٍ﴾ شوم. پس آنها را هلاک و نابود ساخت، و جز خانه هایشان چیزی دیده نمیشد، و در اینجا فرموده است: ﴿لِّنَذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ تا بچشانیم ایشانرا عذاب رسوائی در زندگانی دنیا. تا حقیر شده در مقابل تمام خلقت رسوا شوند ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ و (هرآئینه) عذاب آخرت رسواکننده تر است و ایشان نصرت داده نشوند. یعنی: عذاب شان دفع نشود، و نه خود شان عذاب را از خود دفع کرده بتوانند.

(۱۸، ۱۷) ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمُ صَِعْقَةُ الْعَذَابِ أَهْلُونَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝۱۷﴾ و اما ثمود پس راه نمودیم ایشان را پس اختیار کردند نابینائی را بر راه یابی پس در گرفت ایشانرا سخت عذاب ذلت آور بجزای آنچه میکردند [فصلت: ۱۷].
﴿وَمَجِئَنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝۱۸﴾ و نجات دادیم آنان را که ایمان آوردند و بودند که پرهیزکاری میکردند [فصلت: ۱۸].

﴿وَأَمَّا ثَمُودُ﴾ و اما ثمود. و آنها قبیله معروف هستند که در حجر و حوالی آن سکونت داشتند، آنانکه الله تعالی صالح علیه السلام را برای شان فرستاده بود تا آنها را به توحید پروردگار شان دعوت کند، و از شرك کردن آنها را نهی کند، و الله تعالی برایشان ماده شتر بزرگی را داده بود، و نوبت نوشیدن آب در يك روز برای او و روز دیگر هم برای آنها معلوم دار کرده شده بود، یکروز شیر او را می نوشیدند، و یکروز هم آب می نوشیدند، و خوراکی ماده شتر هم بر آنها نبود، بلکه از زمین الله تعالی میخورد.

لهذا در اینجا فرموده است: ﴿فَهَدَيْنَاهُمْ﴾ و اما ثمود پس راه نمودیم ایشان را. یعنی: رهنمائی که راه را برایشان آشکار ساختیم، (نه هدایتی که آنها قبول کنند و از آن پیروی کنند). بلکه این نص بر علیه شان است، چون همه امت هائیکه هلاک شدند بر علیه شان حجت قائم شده بود، و راه برایشان آشکار کرده شده بود، و چون نشانه ثمود نشانه بسیار روشن بود که خورد و کلان و زن و مرد شان آنها دیدند، و نشانه بود که به چشم دیده میشد، از اینخاطر بیشتر بر هدایت و آشکار بودن راه شان اشاره شده است.

لاکن آنها - از روی ظلم و شر شان - نابینائی را که کفر و گمراهی است - بر راه یابی - که علم و ایمان است اختیار کردند. پس بخاطر آنچه را که خود شان کسب کرده بودند به عذاب گرفتار شدند نه از روی اینکه الله بر آنها ظلم کرده باشد. ﴿وَمَجِئَنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ و نجات دادیم آنان را که ایمان آوردند و بودند که پرهیزکاری میکردند. یعنی: الله تعالی صالح علیه السلام و کسانیرا نجات بخشید که از او پیروی کردند و از شرك و گناهان پرهیزکاری میکردند.
(۲۴-۱۹) ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ۝۱۹﴾ و آنروز که جمع کرده میشوند دشمنان الله بسوی آتش پس آنها به گروه ها تقسیم میشوند [فصلت: ۱۹].

﴿حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ﴾ تا وقتی که بیایند نزدیک دوزخ گواهی دهد برایشان گوش ایشان و چشم های ایشان و پوست های ایشان به آنچه میکردند [فصلت: ۲۰].

﴿وَقَالُوا جُلُدُوهُمْ لَمْ شَهِدْهُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۚ﴾ و گویند برای پوست ها (و سائر اعضای خود چرا گواهی دادید بر ما گویند گویا کرد ما را الله (به این گواهی) آنکه گویا ساخته است هر چیز (سخن گوینده) را و او بیافرد شما را اول بار و بسوی او باز گردانیده میشود [فصلت: ۲۱].

﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَوُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ۚ﴾ و نبودید که پرده میکردید (از خوف) آنکه گواهی دهد بر شما گوش شما و نه چشم های شما و نه پوستهای شما (زیرا به گواهی آنها اعتقاد نداشتید) و لیکن گمان داشتید که الله نمیداند بسیاری از آنچه میکنید [فصلت: ۲۲].

﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنْنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۚ﴾ و این گمان شما آن گمانی که برده بودید به پروردگار خود هلاک ساخت شما را پس گشتید از زیانکاران.

[فصلت: ۲۳].

﴿فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ۚ﴾ پس اگر صبر کنند (بعذاب) پس آتش مسکن ایشان است و اگر عفو طلبند پس نیستند ایشان از گروه عفو کرده شدگان [فصلت: ۲۴].

تعالی در اینجا از دشمنان خود خبر میدهد، آنانکه با کفر ورزیدن به الله و آیات او، و دشمنی و محاربه با رسول او، با الله تعالی دشمنی میکنند، و از حالت بد شان در روز محشر خبر میدهد و قتیکه جمع کرده میشوند ﴿إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ بسوی آتش پس آنها به گروه ها تقسیم میشوند. یعنی: اولی شان به آخری شان یکجا کرده میشوند، و با رویه پر از خشونت و زشت بسوی آن فرستاده میشوند، و امتناع کرده نمیتوانند، و نه هم خود را کمک کرده میتوانند، و نه دیگری آنها را کمک میکند.

﴿حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا﴾ تا وقتی که بیایند نزدیک دوزخ. یعنی: تا وقتی که نزد آتش برسند و اراده منکر شدن را کنند که از اعمال و گناهان خود منکر شوند ﴿شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ

وَأَبْصَرْتُمْ وُجُوهَهُمْ ﴿۱﴾ گواهی دهد برایشان گوش ایشان و چشم های ایشان و پوست های ایشان. این عموم بعد از خصوص است ﴿يَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ به آنچه میکردند. یعنی: هر عضو گوید: من این کار را در این روز کردم.

و این سه اعضاء خاص قرار داده شده است بخاطریکه اکثر گناهان بسبب آنها واقع میشود.

پس وقتیکه بر علیه شان گواهی دادند اعضای خود را عتاب (سرزنش) میکنند ﴿وَقَالُوا لَوْلَا هُمْ﴾ و گویند برای پوست ها. و این طوریکه ذکر نمودیم دلیل است بر اینکه گواهی از طرف هر عضو داده میشود: ﴿لَمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا﴾ چرا گواهی دادید بر ما. در حالیکه ما از شما دفاع میکردیم؟ ﴿قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ گویند گویا کرد ما را الله (به این گواهی) آنکه گویا ساخته است هر چیز (سخن گوینده) را. پس وقتیکه آن ذات ما را گویا کند که هیچ چیزی در برابر مشیعت او سر پیچی کرده نمیتواند، امکان ندارد که از گواهی امتناع ورزیم.

﴿وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ و او بیافرید شما را اول بار. پس طوریکه ذات تان و اجسام تانرا خلق کرد، صفات تانرا هم خلق کرد، و از آنجمله نطق کردن (گویائی) است ﴿وَالِيَهُ تُرْجَعُونَ﴾ و بسوی او باز گردانیده میشوید. در آخرت، و بر عمل تان شما را جزا میدهد. و احتمال دارد که مراد از آن، استدلال بر خلقت اول زنده شدن بعد از مرگ باشد، (یعنی ذکر خلقت اول بحیث ثبوت زنده شدن بعد از مرگ باشد) طوریکه همین طریقه قرآن است.

﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَوُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ﴾ و نبودید که پرده میکردید (از خوف) آنکه گواهی دهد بر شما گوش شما و نه چشم های شما و نه پوستهای شما (زیرا به گواهی آنها اعتقاد نداشتید. یعنی: شما خود را از اعضای بدن تان پنهان نکردید تا مبادا بر علیه شما گواهی دهند، و در آن هیچ حذر نکردید ﴿وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ﴾ و لیکن گمان داشتید. وقتیکه در پیش شدن بر گناهان اقدام میکردید ﴿أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ که الله نمیداند بسیاری از آنچه میکنید. از آنخاطر این همه از شما صادر شده است.

و این گمان سبب هلاکت و بد بختی شان میشود، و از اینخاطر فرموده است: ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ﴾ و این گمان شما آن گمانی که برده بودید به پروردگار خود. گمان بد بود، طوریکه آنچه را گمان کردید که لائق جلال او نبود ﴿أَزْدَلَكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ هلاک ساخت شما را پس گشتید از زیانکاران. بالای خود، و خانواده تان، و دین شان، بسبب گمان زشت تان که به پروردگار تان داشتید که موجب این اعمال تان شده بود، پس عذاب و بدبختی بر شما ثابت شده است، و ماندن در عذاب دائمی که هیچ زمانی از آن دور بوده نمیتوانید بر شما واجب شده است.

﴿فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى هُمْ﴾ پس اگر صبر کنند (بعذاب) پس آتش مسکن ایشان است. چون تحمل بر آتش نمیشود، و نه صبر میشود، در هر حالت دیگر امکان صبر است، ولی در آتش صبر کردن ناممکن است، چطور در آتشی صبر کرده شود که حرارت آن آنقد شدید است که در مقایسه با آتش دنیا حرارت آن هفتاد چند بیشتر است، و غلیان حمیم (آب جوش) آن عظیم است، و بد بوئی چرک آن ازدیاد می یابد، و سردی زَمْهَرِيرِ آن نهایت سرد است، و زنجیر و زولانه آن گران است، و گرز های آن بزرگ است، و مزاج خازن (دربان) آن درشت میباشد، و رحمت و مهربانی از دل هایشان رفته میباشد، و خاتمه آن قهر الله جبار و سخن او تعالی خواهد بود وقتی که او را بخوانند و کمک بخواهند: ﴿أَخْسَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُوا﴾ ذلیل افتاده باشید در آن و سخن مگوئید با من [المؤمنون: ۲۳/۱۰۸].

﴿وَإِنْ يَسْتَعِثُّوا﴾ و اگر عفو طلبند. یعنی: اگر زائل شدن عتاب الله را طلبند، و به دنیا برگردانده شوند تا سر از نو عمل کنند، ﴿فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ﴾ پس نیستند ایشان از گروه عفو کرده شدگان. چون وقت آن رفته میباشد، عمری را که در آن برایشان تذکر و بیم می آمد گذشته است، و برایشان دلیل و حجتی نمانده است، با آنهم این بهانه شان هم دروغ از جانب شان میباشد. ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ و اگر باز گردانیده شوند البته رجوع کنند به آنچه منع کرده میشدند از آن و هر آئینه ایشان دروغ گویانند [الأنعام: ۲۸/۶].

(۲۵) ﴿وَقَيْضَنَا هُمْ قُرْنَاءَ قُرَيْبُهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمِّ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ﴾ و گماشتیم برایشان همنشینان پس آراسته

کردند برای شان آنچه پیش روی ایشان و آنچه پس پشت ایشان است و ثابت شد برایشان سخن عذاب با امتانی که گذشته اند پیش از ایشان از جن و انسان بتحقیق ایشان بودند زیانکاران.

[فصلت: ۲۵]. برای این ظلمان و منکران حق گماشتیم ﴿فُرْنَا﴾ همشنان. از شیاطین، طوریکه تعالی فرموده است: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْزُهُمْ أَزًّا﴾ آیا ندیدی که (هرآئینه) ما مسلط کردیم شیاطین را بر کافران که برانگیخته میسازد ایشانرا برانگیختنی [مریم: ۸۳/۱۹].

یعنی: آنها را بسبب آنچه که آراسته کردند بسوی گناه بی قرار ساختند، و ترغیب کردند، ﴿هُمْ مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ برای شان آنچه پیش روی ایشان و آنچه پس پشت ایشان است. پس دنیا را در مقابل چشمان شان آراسته کردند، و بسوی لذت ها و شهوت های که حرام است آنها را دعوت کردند تا اینکه مفتون آن شدند، و به معصیت الله دست دراز کردند، و در محاربه با الله و پیغمبران او و آخرت هر چه را که خواستند اختیار کردند، آنها را از یاد آخرت دور ساخته و فراموش شان ساخت، و شاید هم بر آنها شبهه را وارد کردند که آخرت واقعیت ندارد، پس ترس آنها هم از دلهای شان دور ساختند، پس آنها را بسوی کفر و بدعت و گناه فرمان دادند.

و این تسلط و گماریدن شیاطین از سوی الله بر تکذیب کنندگان حق بسبب اعراض (روی گردانی) خود شان از آیات الله و انکار حق است، طوریکه فرموده است تعالی: ﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ * وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ و هر که کور سازد خود را از یاد رحمن بر میگماریم بر او شیاطینی را پس او باشد برای او رفیق (دائمی). و (هرآئینه) ایشان (شیاطین) باز میدارند ایشانرا از راه حق و می پندارند که ایشان راه یافتگانند [الزخرف: ۳۷، ۳۶/۴۳].

﴿وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ و ثابت شد برایشان سخن عذاب. یعنی: بر آنها واجب شد، و قضاء و قدر به عذاب شان نازل شد ﴿فَمَنْ أَمِمْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ﴾ با امتانی که گذشته اند پیش از ایشان از جن و انسان بتحقیق ایشان بودند زیانکاران. دین و آخرت خود را در زیان انداختند، و هر که آنها در زیان اندازد، حتماً ذلیل و بدبخت و تعذیب میشود.

(۲۶-۲۹) ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَبُونَ﴾ ۲۶ و گفتند گوش نهید باین قرآن و سخن بیهوده گوئید در (اثنای خواندن) آن شاید شما غالب شوید.

[فصلت: ۲۶].

﴿فَلَنَذِقَنَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ﴾ پس هر آئینه می چشاییم کافران را عذاب سخت و هر آئینه جزاء می دهیم بایشان بدترین آنچه می کردند. [فصلت: ۲۷].

﴿ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ الَّذِينَ هُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ۚ﴾ این است جزای دشمنان الله آتش ایشانراست در آن سرای جاویدان جزا به آنچه که ایشان به آیات ما انکار می کردند [فصلت: ۲۸].

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أُضْلَلْنَا مِنَ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ جَعَلَهُمَا نَحْتُ فَقَدَامًا لِّيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ۚ﴾ و گویند کافران ای پروردگار ما بنما ما را آن دو که گمراه ساختند ما را از جن و انس که بیندازیم آنها را زیر قدمهای خود تا گردند از جمله (گروه) پایان ترین [فصلت: ۲۹].

تعالی در اینجا از روی گردانیدن کافران از قرآن و از توصیه کردن شان به آن به یکدیگر شان خبر می دهد، پس فرموده است: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنَ﴾ و گفتند گوش نهد باین قرآن. یعنی: از آن روی گردانید با گوش ندادن تان به آن، و وای بحال تان اگر به آن، یا به او که آنرا آورده است التفات نشان دهید، یا گوش فرا دهید، و اگر اتفاق افتد که شما آنرا بشنوید، یا دعوت بسوی آنرا شنیدید، پس ﴿الْعَوُ فِيهِ﴾ سخن بیهوده گوئید در (اثنای خواندن) آن. یعنی: با سخنانی که در آن فائده نیست، بلکه مضر است مصروف کلام شوید، و — با زور تان — هیچکس را امکان این را ندهید که بر شما بتوانند مالک کلام آن شوند، یا الفاظ و معانی آنرا تلاوت کند، این حال شان و سخنان شان در اعراض از این قرآن بود.

﴿لَعَلَّكُمْ﴾ شاید شما. اگر چنان کردید ﴿تَعْلَمُونَ﴾ غالب شوید. و این گواهی دشمنان است، و وقتی که دشمنان بر آن گواهی می دهند حق واضح تر میشود، چون آنها برای غلبه بر کسی که حق را آورده است جز با اعراض از او و یکدیگر را وصیت کردن به آن بر چیز دیگر فیصله نکردند، و مفهوم کلام شان این بود، اگر آنها بیهوده صحبت نکنند، بلکه به آن گوش بدهند، و گوشهای خود را برای آن باز داشته باشند، غالب نخواهند شد، چون حق غالب است و مغلوب شدنی نیست، این را اهل حق و دشمنان آن همه میدانند.

و چون این از سوی شان ظلم و دشمنی بود، طمع هدایت در ایشان باقی نماند، پس چون جزا و عذاب شان چیزی باقی نماند، از اینخاطر فرموده است: ﴿فَلَنَذِقَنَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا﴾

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۳۰﴾ پس هر آئینه می چشاییم کافران را عذاب سخت و هر آئینه جزاء میدهیم بایشان بدترین آنچه میکردند. و آن کفر ورزیدن و گناهان است، چون این بدترین آنچه بود که میکردند، چون آنها هم گناه و غیر آنرا میکردند، چون جزای عقوبت بر عمل شر میباشد، ﴿وَلَا يَظْلَمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ و ستم نمیکند پروردگار تو بر هیچکس [الکهف: ۱۸/۴۹].

﴿ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ﴾ این است جزای دشمنان الله. که بر علیه الله او اولیای او با کفر و تکذیب، و مجادله جنگ میکردند. ﴿النَّارُ هُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ﴾ آتش ایشانراست در آن سرای جاویدان. یعنی: برای دائم در آن خواهند ماند و عذاب برای لحظه هم از آنها دور نخواهد شد، و نه مدد کرده شوند، و آنست ﴿جَزَاءُ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾ جزا به آنچه که ایشان به آیات ما انکار میکردند. چون آن آیات واضح و دلائل قاطع اند که یقین را افاده میکنند، بس عظیم ترین ستم و بزرگترین مخالف و دشمنی است که از آن انکار کردند و به آن کافر شدند.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ و گویند کافران. یعنی: پیروانانی از ایشان، به اساس آنچه که بعداً می آید، از روی خشم بر آنانکه او را گمراه کرده بودند: ﴿رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِي أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ﴾ ای پروردگار ما بنما ما را آن دو که گمراه ساختند ما را از جن و انس. یعنی: دو صنفی از شیاطین جن و شیاطین انس را که ما را به گمراهی و عذاب کشانیده اند، و ما را بسوی جهنم خوانده بودند ﴿يَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ﴾ که بیندازیم آنها را زیر قدمهای خود تا گردند از جمله (گروه) پایان ترین. یعنی: پست ترین و حقیر ترین، چون آنها ما را گمراه کردند و در فتنه انداختند، و سبب رسیدن ما به اینجا شده اند، و از یکدیگر خود بیزار میباشند.

(۳۰-۳۲) ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأُتْبِشُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ توعَدُونَ ۳۰﴾ بتحقیق آنانکه گفتند پروردگار ما الله است باز قائم ماندند (بران) فرود می آیند بر ایشان فرشتگان (گویندگان اینکه) مترسید و غمگین مشوید و خوش باشید به آن بهشتی که شما را به آن وعده داده میشد [فصلت: ۳۰].

﴿نَحْنُ أَوْلِيَاكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ۳۱﴾ مائیم رفقای شما در زندگانی دنیا و در سرای آخره و شما راست در آن آنچه خواہش میکند نفسهای شما و شما راست در آن آنچه می طلبید [فصلت: ۳۱].

﴿نُزُلًا مِّنْ غُفُورٍ رَّحِيمٍ ۳۲﴾ بطریق مهمانی از جانب بخشاینده مهربان [فصلت: ۳۲].

تعالی در اینجا در باره اولیاء (دوستان) خود خبر میدهد، و در ضمن این یک طریق به نشاط آوردن و تشویق بر اقتداء نمودن به اولیای او تعالی است، فرموده است تعالی: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْتَمُوا﴾ بتحقیق آنانکه گفتند پروردگار ما الله است باز قائم ماندند (بران). یعنی: بر آن اعتراف کردند، و آنرا نطق کردند، و به ربوبیت الله تعالی راضی شدند، و به امر او تسلیم شدند، بعداً هم با علم و هم با عمل بر راه راست قائم ماندند، برای ایشان در دنیا و آخرت خوش خبری است.

﴿تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ فرود می آیند بر ایشان فرشتگان. کرام، یعنی: فرود آمدن فرشتگان بر ایشان در وقت احتضار (لحظه مرگ و خروج روح) بطور مکرر میباشد ﴿أَلَّا تَخَافُوا﴾ (گویندگان اینکه) مترسید. بر آینده تان، ﴿وَلَا تَحْزَنُوا﴾ و غمگین مشوید. بر آنچه که گذشته است، پس ناپسندی های گذشته و آینده را از آنها نفی میکنند ﴿وَأَبَشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ و خوش باشید به آن بهشتی که شما را به آن وعده داده میشد. پس بهشت برایتان واجب و تأیید شده است، و وعده الله شدنی است.

به آنها - بخاطر ثبات بخشیدن و مژده دادن - همچنان گویند: ﴿نَحْنُ أَوْلَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ مائیم رفقای شما در زندگانی دنیا و در سرای آخره. در دنیا ایشان را به اعمال نیک تشویق میکردند، و آنرا برایشان آراسته میکردند، و از اعمال زشت ایشان میترساندند، و زشتی آنرا در قلب های شان می انداختند، و برایشان نزد الله دعا میکردند، و در مصائب و حالات ترس آنها را ثبات میدادند، خصوصاً در وقت مرگ و سختی آن، و قبر و تاریکی آن، و روز قیامت و هولناکی آن، و بر پل صراط، و در جنت بخاطر نائل شدن به کرامت پروردگار شان برایشان مبارك باد و تهنیت گویند، و از هر دروازه آن بر ایشان داخل شده گویند: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ سلامتی بر شماست بسبب آنچه صبر کردید پس چه نیک است جزای این سرای [الرعد: ۲۴/۱۳].

و همچنان به آنها گویند: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا﴾ و شما راست در آن. یعنی: در جنت ﴿مَا تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ﴾ آنچه خواهش میکند نفسهای شما. آماده و مهیاء ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ﴾ و شما راست در آن آنچه می طلبید. یعنی هر چه از انواع لذت ها و خواهشاتی را که نه چشمی آنرا دیده و نه گوشی در باره آن شنیده، و نه در قلب بشری خطور کرده است به خواست

و طلب خود تان میتوانید طلب کنید.

﴿تَزَلَّ مِنْ غُفُورٍ رَحِيمٍ﴾ بطریق مهمانی از جانب بخشاینده مهربان. یعنی: این ثواب بزرگ، و نعمت های دائم مهمانی و ضیافت است ﴿مَنْ غُفُورٍ﴾ از جانب بخشاینده. که بدی هایتان را بخشیده ﴿رَحِيمٍ﴾ مهربان. که به انجام دادن اعمال نیک شما را توفیق داده بود، بعداً آن اعمال را از شما قبول فرمود، و با مغفرت خود ناپسند را از شما زائل ساخت، و با مهربانی خود شما را به مطلوب نائل گردانید.

(۳۳) ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ و کیست نیکو تر باعتبار سخن از آنکه دعوت داد (مردمان را) بسوی الله و کرد کار نیکو و گفت بدرستی که من از فرمان بردارانم [فصلت: ۳۳].

این بطریق استفهام (سوال) آمده است، ولی معنی آن ثابت ساختن است: که هیچکس به اعتبار سخن یعنی: در کلام و طریقه و حالت نیکو تر بوده نمیتواند ﴿مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ﴾ از آنکه دعوت داد (مردمان را) بسوی الله. با تعلیم دادن به کسانی که نمیدانند، و با پند دادن به غافلان و روی گردانندگان، و با بحث کردن بطریق نیک و با تمام انواع آن به عبادت الله دعوت کردن، و به آن تشویق کردن و به هر طریقی که ممکن باشد خوبی های آنها ظاهر ساختن، و با بازداشتن از آنچه که الله تعالی آنها نهی فرموده است، و ترك آن به هر طریقی که موجب آن میشود، خصوصاً دعوت دادن به اصل دین اسلام و نیک معرفی کردن آن، و بطریق نیکو مجادله کردن با دشمنان آن، و نهی کردن از آنچه که با اسلام در تضاد است از قبیل کفر و شرک، و امر کردن به معروف و نهی کردن از منکر.

و از جمله دعوت بسوی الله آموختن علم و رهنمائی از کتاب الله و سنت رسول اوست، و تشویق کردن به آن از هر طریق وصل دهنده به آنست، و از آنجمله مکارم اخلاق و احسان کردن به عموم خلق، و مقابل شدن به بدی کنندنده با نیکوئی، و امر کردن به صله رحم، نیکو کاری به پدر و مادر است.

و از آنجمله مردم را در اوقاتی که در آن عارضه ها و مصیبت ها می باشد وعظ کردن به آنچه است که مناسب آن حال باشد، و راه های بسیار دیگر هم برای دعوت بسوی الله موجود است، که دعوت کردن بسوی تمام آنچه که خیر است، و ترساندن از تمام آنچه که شر است در آن

شامل می باشد.

بعداً فرموده است تعالی: ﴿وَعَمَلٌ صَالِحًا﴾ و کرد کار نیکو. یعنی: با دعوت دادن مردم بسوی الله، با هر عمل صالحی که پروردگار او در آن راضی می باشد خود او در فرمانبرداری از امر الله مبادرت بورزد ﴿وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ و گفت بدرستی که من از فرمان بردارام. یعنی: منقاد (فرمانبردار) از امر او و اختیار کننده طریق او هستم، و تمام این مرتبه برای صدیقین است، آنانکه برای کامل ساختن خود عمل میکنند، و ورثه انبیاء میباشند، همانطور بدترین مردم کسانی اند که به گمراهی دعوت میدهند، و راه های آنها اختیار میکنند.

و میان این دو مرتبه های متباین، که یکی شان به عالی ترین مرتبه است، و دیگر آن به پست ترین مراتب می باشد که پستی آنها جز الله دیگری نمیداند، و تمام آن مراتب از مخلوقات پر میباشند. ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رُبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾ و برای هر يك درجه هاست در اعمالی که کردند و نیست پروردگار تو بی خبر از آنچه میکنند [الأنعام: ۶/۱۳۲].

(۳۴، ۳۵) ﴿وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ و برابر نیست نیکی و نه بدی دفع کن (بدی را) به آنچه که آن بهتر است پس ناگهان آنکس که میان تو و میان او دشمنی است گویا که او دوست قریب است.

[فصلت: ۳۴].

﴿وَمَا يُقْلِقْهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُقْلِقْهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ و داده نمیشود این خصلت مگر آنان را که صبر کردند و داده نمیشود این خصلت مگر خداوند بهره بزرگ را [فصلت: ۳۵].

﴿وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ﴾ و برابر نیست نیکی و نه بدی. یعنی: فعل نیک و طاعات بخاطر رضای الله، و فعل معصیت و گناه ها که باعث قهر و غضب او میشود برابر نیست، و نه احسان کردن و بدی کردن به خلق، نه در ذات و نه در وصف آن و نه در جزای آن برابر می باشد ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾ نیست جزای نیکی مگر نیکی [الرحمن: ۵۵/۶۰].

بعداً به نیکی خاص امر فرموده است که دارای موقع بزرگی است، و آن نیکی کردن با کسیست که با تو بدی کرده باشد ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ دفع کن (بدی را) به آنچه که آن بهتر است. یعنی: اگر کسی از خلق به تو بدی کند، خصوصاً کسیکه حق او بالایت بزرگ باشد، مانند نزدیکان و رفیقان و امثالشان اگر با قول یا فعل برایت بدی رسانده باشد، در مابل به او

نیکی کن، اگر صله رحم را قطع کرده باشد وصل، اگر بالیت ظلم کرده باشد او را ببخش، و اگر در باره ات در ظاهر یا باطن حرفی زده باشد در مقابل تو آنکار را نکن، بلکه او را ببخش، و با سخن ملایم با او تعامل کن، و اگر ترا رها کرد و با تو حرف نزد، به او کلام خوب بگو، و سلام دادن را تو شروع کن، پس اگر بجای بدی با نیکی پیش آمد کرد فائده بزرگ حاصل میشود.

﴿فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدُوٌّ كَانَتْهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ پس ناگهان آنکس که میان تو و میان او دشمنی است گویا که او دوست قریب است. یعنی: گویا مثل دوست نزدیک و با شفقت میگردد. ﴿وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ مگر آنان را که صبر کردند. در آنچه که برای نفس شان ناپسند بود و آنرا بر آنچه مجبور کردند که نزد الله محبوب است، چون نفس مائل است تا در مقابل بدی از بدی و عدم بخشش کار بگیرد، چه رسد به اینکه به او نیکی کند؟

پس اگر انسان بالای نفس خود از صبر کار بگیرد، و از امر پروردگار خود فرمان برد، ثواب بزرگ آنرا بداند، و بداند که مقابل شدن با بدی کننده با جنس عمل او برایش چیزی فایده نمیکند، و جز اینکه دشمنی را شدت میبخشد، و اینکه نیکی او قدر او را کم نمیکند، بلکه بخاطر فروتنی برای رضا الله تعالی فروتن بوده است، الله تعالی قدر او را بلند میسازد، و موضوع را برایش آسان خواهد شد، و از آن کار لذت خواهد برد و در آن شربنی را خواهد یافت.

﴿وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا دُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ و داده نمیشود این خصلت مگر خداوند بهره بزرگ را. چون از خصال مخلوقات خاص میباشد، که بنده با آن در دنیا و آخرت بلندی را بدست می آورد، و آن از بزرگترین خصال مکارم اخلاق است.

(۳۶-۳۹) ﴿وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ و اگر برسد بر تو از شیطان خله زدن (وسوسه) پس پناه بگیر به الله بتحقیق او شنوا داناست. [فصلت: ۳۶].

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ و دلائل قدرت اوست شب و روز و آفتاب و ماه سجده

مکنید آفتاب را و نه ماه را و سجده کنید الله را که آفرید این چیز ها را اگر هستید که خاص او را عبادت میکنید [فصلت: ۳۷].

﴿فَإِنْ أَسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ۝ ۳۸﴾ پس اگر تکبر کنند (چه باک) پس آنانکه نزد پروردگار تو اند تسبیح میگویند او را شب و روز و ایشان مانده نمیشوند [فصلت: ۳۸].

﴿وَمَنْ عَائِيهِ أَنتَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى ۚ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ ۳۹﴾ و از جمله نشانهای او این است که تو می بینی زمین را ذلیل و خشک پس چون فرود آیم بر آن آب را بجنبش آید و منتفخ شود هر آینه آنکه زنده گردانیده زمین را (هرآینه) زنده کننده مردگان است (بتحقیق) او بر همه چیز تواناست. [فصلت: ۳۹].

وقتی ذکر فرمود تعالی که بنده به چه چیزی با دشمن انسی مقابل شود، و آن مقابل شدن با نیکی در مقابل بدی است، حالا آنچه را ذکر فرموده است که دشمن چنی با آن دفع میشود، و آن پناه بردن به الله و حمایت کردن خود از شر آن دشمن است، پس فرموده است: ﴿وَأَمَّا يَنْزِعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ﴾ و اگر برسد بر تو از شیطان خله زدنی (وسوسه). یعنی: هر وقتیکه از جانب شیطان خله حس کردی، یعنی: از وسوسه های او، و آراستن های او شرا، و کسل ساختن او ترا در کار خیری، و مصاب کردن او به گناهی، و اطاعت او به آنچه که امر میکند ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ و پس پناه بگیر به الله. یعنی: فقیرانه از او بخواه، تا ترا در پناه خود بگیرد و ترا از او حفاظت کند ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ بتحقیق او شنوا داناست. چون او حرف ها تضرع و زاری ترا میشنود، و حالت ترا میداند و میداند که به حمایت و حفاظت او ضرورت داری.

بعداً تعالی ذکر فرموده است: ﴿وَمَنْ عَائِيهِ﴾ و دلائل قدرت او. که دلیل کمال قدرت، و نافذ بودن مشیعت او، و وسعت فرمانروائی او و رحمت او بر بندگان اوست، و اینکه او الله یگانه است و شریکی ندارد ﴿الَّيْلُ وَالنَّهَارُ﴾ شب و روز است. یکی برای منفعت روشنی آن و تصرف داشتن بندگان در آن، و دیگری برای منفعت تاریکی آن و سکون یافتن خلق در آنست.

﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ و آفتاب و ماه. که بدون این دو نه زندگانی و بدن بندگان، نه بدن حیوانات شان استقامت کرده میتوانند، و در آنها مصلحت هائیکه عدد آن بی حساب است.

﴿لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ﴾ سجده نکنید آفتاب را و نه ماه را. آنها دو مخلوقاتی مسخر اند که کار شان تدبیر داده میشود. ﴿وَأَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ﴾ و سجده کنید الله را که آفرید این چیز ها را. یعنی: تنها او را بپرستید؛ چون خالق عظیم اوست، و پرستش غیر او را از میان مخلوقات بگذارید، حتی اگر حجم آن بزرگ باشد و در آن مصلحت های بسیار باشد، چون آن از خود او نیست، بلکه از خالق او تبارک و تعالی است: ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ اگر هستید که خاص او را عبادت میکنید. پس با عبادت و خالص گردانیدن دین برای او خاضع (فروتن) باشید.

﴿فَإِنْ أَسْتَكْبَرُوا﴾ پس اگر تکبر کنند. از پرستش الله تعالی، و به او فرمانبردار نشوند، برای الله ضرری غیرسانند، و الله از آنها بی نیاز است، و بندگان با شرفی دارد که نافرمانی نمیکند الله را در آنچه فرموده ایشانرا و میکنند آنچه امر کرده میشوند، و لهذا فرموده است: ﴿يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْمُونَ﴾ تسبیح میگویند او را شب و روز و ایشان مانده نمیشوند. یعنی: بخاطر قوت شان و داعی (انگیزه) قوی شان برای آن در عبادت او تعالی مانده نمیشوند.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ﴾ و از جمله نشانههای او. که دلیل کمال قدرت او و افراد او در فرمانروائی و تدبیر کردن همه چیز ها و وحدانیت اوست ﴿أَنْتَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً﴾ این است که تو می بینی زمین را ذلیل و خشک. یعنی: هیچ نباتی در آن نمیباشد ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ﴾ پس چون فرود آریم بر آن آب را، یعنی: باران را ﴿أَهْتَزَّتْ﴾ بجنبش آید. یعنی: با نباتات به تحرك می آید ﴿وَزَبَّتْ﴾ و منتفخ شود. (یعنی زیاد شود) بعداً هر نوع نبات زیبا را بوجود می آورد که برای مردم و برای زمین زندگی میبخشد.

﴿إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا﴾ هر آینه آنکه زنده گردانیده زمین را. بعد از مردن و بیجان شدن آن ﴿لَمُحْيِ الْمَوْتَى﴾ (هرآینه) زنده کننده مردگان است. از قبر هایشان برای روز قیامت ﴿إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (بتحقیق) او بر همه چیز تواناست. پس همانطوریکه کردن زمین بعد از مرگ آن از قدرت او خارج نیست، زنده کردن مردگان بعد از مرگ هم از قدرت او خارج نیست.

(۴۰-۴۲) ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخَفُونَ عَلَيْنَا ۚ أَفَمَنْ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ

يَأْتِي ۚ ءَامِنًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ﴾ (بتحقیق) آنانکه کج رفتاری میکنند در آیت‌های ما پوشیده نمی‌شوند بر ما آیا آنکه انداخته شود در آتش بهتر است یا آنکه بیاید به امن در روز قیامت (بطور تهدید به آنها گفته شود) بکنید هر چه می‌خواهید بتحقیق الله به آنچه میکنید بیناست [فصلت: ۴۰].

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ۚ﴾ (بتحقیق) آنانکه کافر شدند به نصیحت (قرآن) بمجردیکه آمد به ایشان (پوشیده نیستند از ما) و (بتحقیق) نصیحت (قرآن) کتابی است نادر (عزیز القدر) [فصلت: ۴۱].

﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَطُلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۚ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ۚ﴾ نمی آید با و باطل از پیش روی آن و نه از عقب آن فرستاده شده است از حکیم ستوده [فصلت: ۴۲].

الحاد (کج رفتاری) در آیت‌های الله: از راه درست میل کردن بطرف آنست، به هر وجهی که باشد، یا با انکار کردن از آن، و تکذیب کردن کسیکه آنرا آورده است، یا با تحریف کردن آن و تغییر دادن معنی حقیقی آن به معانی که مراد الله نباشد.

پس تعالی کسانیرا که در آن الحاد میکنند وعید داده است که آنها از او تعالی پوشیده و پنهان نمی‌مانند، بلکه بر ظاهر و باطن شان مطلع است، و بر الحاد شان که عمل میکنند آنها را جزا میدهد، و لهذا فرموده است:

﴿أَفَمَنْ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ﴾ آیا آنکه انداخته شود در آتش. مانند ملحد به آیت‌های الله ﴿خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي ۚ ءَامِنًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ بهتر است یا آنکه بیاید به امن در روز قیامت. از عذاب الله مستحق ثواب او؟ معلوم است که این بهتر است.

وقتی که حق از باطل، و راه نجات از عذاب او از راه مهلك معلوم شد فرمود: ﴿أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ (بطور تهدید به آنها گفته شود) بکنید هر چه می‌خواهید. اگر خواستید راه رشد و هدایت را سلوک کنید که به رضای رب تان و جنت او وصل میکند، و اگر خواستید راه گمراهی و غضب پروردگار تان را که به سرای بدبختی وصل میکند سلوک کنید.

﴿إِنَّهُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ بتحقیق الله به آنچه میکنید بیناست. شما را بحسب حال و اعمال تان مجازات میکند، مانند این قول تعالی: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ پس هر که خواهد ایمان آرد و هر که خواهد کافر شود [الکھف: ۲۹/۱۸].

بعداً میفرماید تعالی:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (بتحقیق) آنانکه کافر شدند به نصیحت (بقرآن). یعنی: از قرآن کریم که بندگان را به تمام مصلحت های دینی و دنیوی و اخروی شان تذکر میدهد انکار میکند، قدر کسیرا که از آن پیروی کند بلند می برد ﴿لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ بمجردیکه آمد به ایشان. نعمت از طرف پروردگار شان بدست بهترین و کامل ترین مخلوقات ﴿و﴾ در حالیکه ﴿إِنَّهُمْ لَكِثْبٌ﴾ (بتحقیق) نصیحت (قرآن) کتابی است. که تمام اوصاف کمال در آن جمع شده است ﴿عَزِيزٌ﴾ نادر (عزیز القدر). یعنی: از هر کسیکه بخواهد آنرا تحریف کند یا به آن بدی کند محفوظ است، از اینخاطر فرموده است: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ نمی آید باو باطل ازپیش روی آن و نه از عقب آن. یعنی: هیچ شیطانی از شیاطین انس و جن به آن نزدیک شده نمیتواند، نه با سرقت و نه با داخل کردن آنچه که در آن نیست، و نه با زیاد کردن در آن و نه کم کردن از آن، و در وقت فرو فرستاده شدن آن محفوظ بود، الفاظ و معانی آن محفوظ بود، و ذاتیکه آنرا فرو فرستاده است کفالت حفظ آنرا نموده است، طوریکه فرموده است تعالی: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (هرآئینه) ما فرو فرستادیم قرآن را و (هرآئینه) ما او را نگهداریم [الحجر: ۹/۱۵].

﴿تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ﴾ فرستاده شده است از حکیم. در آنچه که می آفریند و در آنچه که بر آن امر میفرماید حکیم است، هر چیز را در جای مناسب آن و منزلت آن قرار میدهد. ﴿حَمِيدٌ﴾ ستوده. بر صفات کمال، و نعت های جلال که دارد، و بر عدالت و فضل که دارد، و از اینخاطر کتاب او بر حکمت کامل، و بدست آوردن مصالح و منافع، و دفع مفساد و ضرر ها مشتمل است، که بر آن ستوده میشود.

(۴۳) ﴿مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ﴾ ۴۳ و (یا محمد) گفته نمیشود بتو مگر آنچه گفته شده به رسولان پیش از تو (هرآئینه) پروردگار تو خداوند آمرزش است (مؤمنان را) و خداوند عقوبت دردناک است (کافران را) [فصلت: ۴۳].

یعنی: ﴿مَّا يُقَالُ لَكَ﴾ و گفته نمی‌شود بتو. ای پیغمبر از سخنان صادر شده از سوی کسانی که ترا تکذیب کرده اند و با تو عناد کرده اند ﴿إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ﴾ مگر آنچه گفته شده به رسولان پیش از تو. یعنی: از جنس همین سخنان بوده است، بلکه شاید همین يك سخن را گفته اند، مانند تعجب کردن تمام امت های تکذیب کننده به پیغمبران، در دعوت شان به اخلاص داشتن برای الله و بر تنها عبادت او بدون شریک، و رد کردن شان این را به طریقی که می توانستند، و این قول شان: ﴿مَّا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾ نیستید شما مگر آدمی مانند ما. [یس: ۱۵/۳۶].

و طلب شان از پیغمبران معجزاتی را که آوردن آن برایشان لازم نبود، و امثال آن از سخنان اهل تکذیب، و قتیکه قلب هایشان در کفر مشابه باشد سخنان شان هم مشابه می‌باشد، و پیغمبران علیهم السلام بر اذیت و تکذیب شان صبر میکردند، پس مانند اینکه آنها قبلاً صبر کردند تو هم صبر کن.

بعداً آنها را به توبه و آوردن اسباب مغفرت خوانده است، و از استمرار داشتن بر گمراهی ایشان را بر حذر داشته و فرموده است: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَعْفَرَةٍ﴾ (هرآینه) پروردگار تو خداوند آمرزش است (مؤمنان را). یعنی: آمرزش او بزرگ است، کسیکه گناهان را قلع و قم کند و توبه کند تمام گناهان او را محو میکند ﴿وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ﴾ و خداوند عقوبت دردناک است (کافران را). به کسیکه اصرار کند و تکبر کند.

(۴۴) ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فَيَذَانِهِمْ وَقُرْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ ۴۴ و اگر می کردیم این کتاب را قرآنی بزبان عجم هر آینه می گفتند کافران عرب چرا واضح کرده نشد آیات او آیا قرآن عجمی است و مخاطب عربی بگو قرآن مسلمانان را هدایت و شفا است و آنانکه ایمان نمی آرند در گوش های ایشان گرانی است و قرآن بر ایشان کوریست این جماعت (چنان اند که) آواز داده میشوند از جای دور [فصلت: ۴۴].

تعالی در اینجا از فضل و کرم خود خبر میدهد، که این کتاب را به زبان عربی بر پیغمبر عربی نازل فرموده است، به لسان قوم خود او تا برایشان واضح شده باشد. و این باید موجب شود تا به آن بیشتر اعتناء کنند، و با تسلیم به آن پیش آیند، و اگر آنرا قرآن عجمی و به زبان غیر عرب

میکرد، تکذیب کنندگان اعتراض کرده و میگفتند: ﴿لَوْلَا فَصَّلَتْ آيَاتُهُ﴾ چرا واضح کرده نشد آیات او. یعنی: چرا آیات آن بیان نشده است و واضح نشده است و تفسیر نشده است؟ ﴿وَأَعْجَمِيَّ وَعَرَبِيَّ﴾ آیا قرآن عجمی است و مخاطب عربی. یعنی: چطور محمد عربی است و کتاب عجمی؟ چنین شده نمیتواند.

پس تعالی هر موضوعی را که در آن برای اهل باطل شبهه بوده میتواند از کتاب خود نفی فرموده است، و و با هر صفتی آنرا وصف فرموده است که باید موجب انقیاد و فرمانبرداری شان میشد، لکن مؤمنان موفق به آن منتفع میشوند، و ارتفاع میکنند، و حال غیر شان بر عکس میباشد.

و از اینخاطر فرموده است: ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدًى وَشَفَاءً﴾ بگو قرآن مسلمانان را هدایت و شفا است. یعنی: به راه راست و رشد هدایت شان میکند، و از علوم نافع آنچه را به ایشان تعلیم میدهد که با آن از امراض بدنی و امراض قلبی هدایت کامل و شفاء حاصل میشود، چون آن از اخلاق بد و اعمال قبیح و زشت منع و به توبه نصوح که گناهان را می شوید، و قلب را شفاء میبخشد تشویق میکند.

﴿وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ و آنانکه ایمان نمی آرند. به قرآن ﴿فَجِءَ ءَاذَانَهُمْ وَفَرُّ﴾ در گوش های ایشان گرانی است. یعنی: در گوش دادن به آن و اعراض کردن از آن در گوش هایشان کوری است، ﴿وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى﴾ و قرآن بر ایشان کوریست. یعنی: رشد را به آن نمی بینند، و از آن هدایت نمیگیرند، و جز گمراهی چیزی به ایشان نمی افزاید، چون وقتی حق را رد میکنند، بر کوری خود کوری، و به گمراهی خود گمراهی را می افزایند.

﴿أُولَٰئِكَ يَنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ این جماعت (چنان اند که) آواز داده میشوند از جای دور. یعنی: بسوی ایمان برایشان ندا کرده میشود، و به آن دعوت میشوند، ولی نمی پذیرند، پس بمنزلت کسیست که صدا کرده میشود در حالیکه او در جای دور باشد، و آواز دعوت دهنده را نشنود، و جواب ندا کننده را ندهد. و مقصد اینست که آنانکه به قرآن ایمان نمی آورند، از هدایت آن منتفع نمیشوند، و با نور آن دیده نمیتوانند، و خیری را از آن نفع نمی برند؛ چون آنها با روی گردانیدن و کفر دروازه های خیر را بر روی خود مسود کرده میباشند.

(۴۵، ۴۶) ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ﴾ و (بتحقیق) دادیم موسی را کتاب پس اختلاف کرده شد در آن و اگر نبودی کلمه که سابق صادر کرده شده از پروردگار تو البته فیصله کرده میشد در میان ایشان و (هرآئینه) ایشان در شك اضطراب اندازنده اند از قرآن [فصلت: ۴۵].
 ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ﴾ ۴۶ هر که بکند کار نیک پس برای (نفع) خود اوست و هر که بدی کند پس وبال آن بروی است و نیست پروردگار تو هیچ ستم کننده بر بندگان [فصلت: ۴۶].

تعالی در اینجا میفرماید: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ و (بتحقیق) دادیم موسی را کتاب. طوریکه ترا کتاب دادیم، پس مردم آنچه را که با تو کردند با هم کردند، در آن مخالفت کردند: پس از ایشان کسانی ایمان آوردند، و با آن هدایت یافتند و منتفع شدند، و کسانی از ایشان بودند که آنرا تکذیب کردند و از آن منتفع نشدند. و اگر حلیم بودن الله و کلمه او که از سابق بر تأخیر عذاب شان تا به وقت معین صادر شده است که نه پیش می شود و نه پس می رود ﴿لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ البته فیصله کرده میشد در میان ایشان. بمجرد همین که مؤمنان از کافران تمیز شده بود، فی الحال کافران هلاک میشدند؛ چون سبب هلاکت شان ثابت و محقق شده است ﴿وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ﴾ و (هرآئینه) ایشان در شك اضطراب اندازنده اند از قرآن. یعنی: شك شان به اندازه رسیده است که مضطرب شده اند، و بخاطر آن آنرا تکذیب کردند و از آن منکر شدند. ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا﴾ هر که بکند کار نیک. و آن عملیست که الله و رسول او به آن امر نموده اند ﴿فَلِنَفْسِهِ﴾ پس برای (نفع) خود اوست. نفع آن و ثواب آن در دنیا و آخرت ﴿وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾ و هر که بدی کند پس وبال آن بروی است. ضرر آن و عذاب آن در دنیا و آخرت. و در این بر فعل خیر و ترك شر، و منتفع شدن عمل کننده به اعمال نیک، و ضرر کردن او در اعمال بد تشویق است، و اینکه هیچکسی بار دیگری را حمل نمیکند ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ﴾ و نیست پروردگار تو هیچ ستم کننده بر بندگان. که کسی را فوق بدی های او متحمل گرداند.

(۴۸، ۴۷) ﴿إِلَيْهِ يُرْدُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِيَ قَالُوا ءَاذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ﴾ ۴۷ ﴿بِسُورَةِ خَالِئِ الْمَعَارِفِ﴾
میشود علم قیامت و بیرون نمی آید میوه‌ها از غلافهای خود و حامله نمیشود هیچ ماده و نه میزاید مگر (مقرون) است بعلم خدا و روزی که خدا ندا کند ایشان را که کجا هستند شریکان من گویند خبر دادیم ترا نیست یکی از ما (امروز) اقرار کننده بشریکان.
[فصلت: ۴۷].

﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يُدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ نَجٍّ﴾ ۴۸ ﴿وَكَمْ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ أَشْرَكَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَإِلَىٰ مَا تُشْرِكُونَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كُفْرُهُمْ وَلَئِنْ لَمْ يَنْصَرُوا لِلَّهِ لَمْ يُنْصَرُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَنْصَرُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ لِيُخْرِجَهُمْ مِنَ الْظُلُمِ﴾
می پرستیدند پیش از این و دانستند که نیست ایشان را هیچ مخلصی (جای خلاص).
[فصلت: ۴۸].

این خبر دادن تعالی از وسعت علم خود و از اختصاص او به علمیت که جز او دیگری به آن اطلاع ندارد، پس فرموده است: ﴿إِلَيْهِ يُرْدُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ بسوی خدا حواله کرده میشود علم قیامت. یعنی: تمام مخلوقات آنرا به الله تعالی بر میگرداند، پیغمبران، و ملائکه، و غیر شان در عاجز بودن در باره آن اقرار میکنند.

﴿وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ مِنْ أَكْمَامِهَا﴾ و بیرون نمی آید میوه‌ها از غلافهای خود. یعنی: از شگوفه های آن، و این میوه های تمام درختانی را که در شهر ها و در بیابان هاست شامل میباشد، پس هیچ میوه نیست که از درختی سر زند جز اینکه تعالی تفصیل آنرا میداند.
﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ﴾ و حامله نمیشود هیچ ماده. از میان بنی آدم و غیر شان از انواع حیوانات، جز اینکه به آن علم دارد ﴿وَلَا تَضَعُ﴾ و نه میزاید. ماده حامله خود را ﴿إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾ مگر (مقرون) است بعلم خدا. پس چگونه مشرکان او را کسی برابر میسازند که هیچ علمی ندارد، و نه شنوائی و نه بینائی دارد؟

﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ﴾ و روزی که خدا ندا کند ایشان را. یعنی: در روز قیامت مشرکین را از روی سر زنش و ظاهر نمودن دروغ شان، پس به آنها فرماید: ﴿أَيْنَ شُرَكَائِيَ﴾ که کجا هستند شریکان من. که شما ادعا میکردید آنها شریکان کن اند، و آنها را پرستش میکردید و بالای آن جدال میکردید، و با بخاطر شان با پیغمبران دشمنی میکردید؟ ﴿قَالُوا﴾ گویند. در اقرار به بطلان الٰهیت شان و شرکت داشتن شان با الله: ﴿ءَاذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ﴾ خبر دادیم ترا

نیست یکی از ما (امروز) اقرار کننده بشریکان. یعنی: ای رب ما در مقابل تو اقرار میکنیم، گواه باش که از میان ما هیچ کسی بر صحت داشتن الهیت و شرکت این معبودان باطل گواهی نمیدهد، و همه ما به بطلان پرستش شان برگشته ایم، و از آنها بیزار هستیم. از اینخاطر فرموده است: ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَدْعُونَ﴾ و گم شد از ایشان آنچه که می پرستیدند. بعوض الله، یعنی: عقاید و اعمال شان رفت که عمر خود را در آن بر عبادت غیر الله فنا کرده بودند، و فکر میکردند که برایشان مفاد خواهد کرد، و عذاب را از ایشان دفع خواهد کرد، و نزد الله شفاعت شانرا خواهند کرد، پس زحمات شان به هدر رفت، و گمان شان باطل شد، و شریکان شان آنها را از چیزی بی نیاز کرده نتوانستند ﴿وَوَظُّوا﴾ و دانستند. یعنی: در آن حال بود که یقین کردند ﴿مَا هُمْ مِّنْ حَاصِرٍ﴾ که نیست ایشان را هیچ مخلصی (جای خلاص). نجات دهند که نجات شان دهد، و نه داد رسی که به داد شان برسد، و نه پناهگاهی که به آن پناه ببرند.

پس این عاقبت کسی میباشد که دیگری را به الله شریک قرار میدهد، الله تعالی آنها را برای بندگان خود واضح گردانیده است تا از شرك حذر داشته باشند.

(۴۹-۵۱) ﴿لَا يَسْمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ﴾ مانده نمیشود

انسان از طلب خیر و اگر برسدش سختی پس او بکلی نا امید شکسته حال میباشد.

[فصلت: ۴۹].

﴿وَلَيْنَ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّاهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لِلْحَسَنِ فَلَنُؤْتِيَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۝۵۰﴾ و اگر بچشانیم او را مهربانی از طرف خود بعد از سختییکه رسیده باشد باو (هرآئینه) گوید این (لائق) برای من است و نمی پندارم قیامت را قائم شدنی و اگر (بالفرض) باز گردنیده شوم بسوی پروردگار خود (هرآئینه) مرا نزد او حالت نیکوست پس آگاه میگردانم کافران را به آنچه میکردند و (البته) بچشانیم ایشانرا از عذاب درشت [فصلت: ۵۰].

﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ۝۵۱﴾ و چون انعام کنیم بر انسان اعراض میکنند و منحرف کند پلوی خود را (یعنی پهلوی میزند) و چون برسد باو سختی پس او خداوند دعای بسیار پهن است [فصلت: ۵۱].

در اینجا الله ما را در باره طبیعت انسان خبر میدهد، طوریکه او نه بر خیر و نه بر شر صبر دارد، مگر کسیکه الله او را ز این حال بحال کمال نقل بدهد، پس فرموده است: ﴿لَا يَسْتَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ﴾ مانده نمیشود انسان از طلب خیر. یعنی: در خواستن ثروت و مال و اولاد، و غیر آن از مطالب دنیا از نزد الله هیچ مانده نمیشود. و همیشه برای آن عمل میکند، و نه به کم آن و نه به زیاد آن قانع میشود، پس هر چه از دنیا که برایش حاصل گردد، بیشتر از آنرا میخواهد.

﴿وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيُوسُ قُنُوطٌ﴾ و اگر برسدش سختی پس او بکلی نا امید شکسته حال مییابد. یعنی: اگر چیز ناپسندی به او رخ بدهد مانند مرض و فقر و دیگر انواع ابتلائات ﴿فَيُوسُ قُنُوطٌ﴾ پس او بکلی نا امید شکسته حال مییابد. یعنی: از رحمت الله تعالی مأیوس میشود، و گمان میکند که این ابتلاء او را هلاک میکند، و در اتخاذ اسباب مشوش شده آنچه را انتخاب میکند که نتیجه نا مطلوب آنرا توقع نمیداشته باشد.

جز آنانکه صبر میکنند و اعمال صالحه را انجام میدهند، که چون خیر و نعمتی به ایشان رسد، الله تعالی را شکر میکند، و میترسد که مبادا نعمت های الله تعالی ایشان را به گمراهی و گناه نکشانند، یا ممکن استدر اراج (مهلتی که پیش از عذاب داده میشود) باشد. و اگر ایشان به مصیبتی در خود شان یا مال شان یا اولاد شان دچار کند صبر میکنند، و به فضل پروردگار خویش امید میداشته باشند، و مأیوس نمی شوند.

بعداً فرموده است تعالی: ﴿وَلَيْنَ أَذَقْتَهُ﴾ و اگر بچشانیم او را. یعنی: انسانی را که از دعای طلب خیر (چیز های خوب) مانده نمیشود، و اگر برسدش سختی پس او بکلی نا امید شکسته حال مییابد ﴿رَحْمَةً مِنَّا﴾ مهربانی از طرف خود. یعنی: بعد از سختی ایکه باو رسیده باشد. با اینکه الله مریضی او را شفاء دهد، یا او را از فقر کشیده و ثروتمند سازد، او الله تعالی را شکر نمیکند، بلکه نا فرمانی و سرکشی میکند، و میگوید: ﴿هَذَا لِي﴾ این (لائق) برای من است. یعنی: بخاطری برایم داده شده است که من اهل آن و مستحق آن هستم ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً﴾ و نمی پندارم قیامت را قائم شدنی. و این منکر شدن از روز قیامت و دوباره زنده شدن، و نا شکری آن نعمت و رحمتی است که او تعالی او را چشاندن بود.

﴿وَلَيْنَ رُجْعَتْ إِلَىٰ رَبِّيَ إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْخُسَىٰ﴾ و اگر (بالفرض) باز گردنیده شوم بسوی پروردگار خود (هرآئینه) مرا نزد او حالت نیکوست. یعنی: اگر قیامت هم شود، و بسوی پروردگارم برگردم، برای من نزد او حالت نیکو میباشد، چون طوریکه در دنیا برایم نعمت حاصل شد، در آخرت هم حاصل خواهد شد.

و این از بزرگترین جرأت در سخن بر الله بدون علم است، از اینخاطر الله او را با این قول خود وعید داده است: ﴿فَلَنَنْبِتَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنَذِقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ پس آگاه میگردانم کافران را به آنچه میکردند و (البته) بجشانیم ایشانرا از عذاب درشت. یعنی: بسیار شدید.

﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ و چون انعام کنیم بر انسان. با صحت و رزق و غیر آن ﴿أَعْرَضَ﴾ اعراض میکنند. از پروردگار خود و از شکر کردن او ﴿وَوَتَّأ﴾ و منحرف کند. یعنی: بلند کند ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَتَأْتِيهِ الْبَغْيَةُ﴾ پهلوی خود را (یعنی پهلوی تهی میکند). از روی خود خواهی و تکبر ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ﴾ و چون برسد باو سختی. یعنی: مرض یا فقر، یا غیر آن ﴿فَدُودُ دُعَاءِ غَرِيضٍ﴾ پس او خداوند دعای بسیار پهن است. یعنی: از روی بی صبری بسیار زیاد دعا میکند، پس در سختی ها صبر نمیکند، و در رخا و بهبودی شکر نمیکند، جز آنرا که الله هدایت کند و بر او احسان کند.

(۵۲-۵۴) ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مِنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ بگو خبر دهید مرا اگر باشد قرآن از نزد الله باز کافر شده باشید به آن کیست گمراه تر از آنکه او در مخالفت دور از صواب باشد [فصلت: ۵۲].

﴿سَنُرِيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ زود است که بنمائیم ایشانرا نشانهای خود را که در آفاق است و در نفسهای ایشان نیز تا روشن شود برای ایشان که او حق است آیا بسنده نیست؟ پروردگار تو اینکه او بر هر چیز گواه است [فصلت: ۵۳].

﴿أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ ءَلَا إِنَّهُمْ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطُونَ﴾ آگاه باش (هرآئینه) آنها در فریب (شک) اند از ملاقات پروردگار خود آگاه باش خدا بهر چیز احاطه کننده است [فصلت: ۵۴].

یعنی: ﴿قُلْ﴾ بگو. به اینها اینکه قرآن را تکذیب میکنند و به سرعت میکنند کفران نعمت میکنند: ﴿أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانُ﴾ خبر دهید مرا اگر باشد. این قرآن ﴿مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ از نزد الله. بدون شك و یا شبه ﴿تُمْ كَفَرْتُمْ بِهِ﴾ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِی شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ باز کافر شده باشید به آن کیست گمراه تر از آنکه او در مخالفت دور از صواب باشد. یعنی: در دشمنی با الله و رسولش، چون حق و راستی برایتان آشکار شد، و شما از آن عدول کردید، و حق را گذاشته باطل و جهل را اختیار کردید، از اینخاطر شما گمراه ترین و ظالمترین مردمان هستید.

اگر گفتید که قرآن صحت ندارد و حق نیست یا بر آن شك دارید، الله تعالی نشانهای خود را برایتان نشان خواهد داد، و دلائل را برای شما قائم خواهد کرد، و نشانهای خود را در آفاق برایتان نشان خواهد داد، مانند نشانهای که در آسمان و زمین اند و حوادث بزرگی که انسان با بصیرت را بسوی حق میکشاند.

﴿وَفِی أَنْفُسِهِمْ﴾ و در نفسهای ایشان نیز. با آنچه از نشانه های واضح و عجائب صنعت و قدرت او که بدن های شان بر آن مشتمل است، و در نازل کردن عذاب عبرتناک بر تکذیب کنندگان، و نصر دادن مؤمنان ﴿حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ﴾ تا روشن شود برای ایشان. از این نشانها، طوری روشن که شك را قبول نکند ﴿أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ که او حق است. و آنچه از حقی که مشتمل بر آنست. و تعالی چنان کرد، بندگان خود را نشانه هائی را نشان داد که حق را روشن میگرداند، لکن هر که را الله بخواهد توفیق ایمان آوردن را میدهد، و هر که را نخواهد به حال خودش میگذارد.

﴿أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ آیا بسنده نیست؟ پروردگار تو اینکه او بر هر چیز گواه است. یعنی: آیا شهادت الله تعالی بر اینکه قرآن حق است، و کسیکه آنرا آورده است صادق است برایشان کافی نیست؟ خود تعالی ایشان ﷺ را تصدیق میفرماید، در حالیکه او تعالی صادق ترین شاهدان است، و تعالی ایشانرا نصرت فرمود و برای کسانی که در آن شك داشتند تعالی آنرا با شهادت قوی خود آنرا ضمانت کرد.

﴿أَلَا إِنَّهُمْ فِی مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ﴾ آگاه باش (هرآئینه) آنها در فریب (شك) اند از ملاقات پروردگار خود. یعنی: به زنده شدن بعد از مرگ و روز قیامت شك دارند، و نزد آنها جز سرای دنیا سرائی نیست، از اینخاطر برای آخرت عمل نمی کنند، و به آن توجه نمیکند. ﴿أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ﴾ آگاه باش خدا بهر چیز احاطه کننده است. از نگاه علم و قدرت و غلبه.

با احسانِ او تعالی تفسیر سورة فصلت اتمام یافت.

تفسیر سورة الشورى و آن مکی است

5

(۹-۱) ﴿حَمَّ ۱﴾ ﴿عَسَقَ ۲﴾

﴿كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۳﴾ همچنین وحی میفرستد بسوی و بسوی آنانکه پیش از تو بودند الله غالب با حکمت [الشوری: ۳].

﴿لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۴﴾ مر او راست آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است و اوست بلند بزرگ [الشوری: ۴].

﴿تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ۵﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَفُوُّ الرَّحِيمُ ۵ ﴿نزدیک است آسمانها پاره شوند (بشگافند) از طرف بالای خود و فرشتگان تسبیح میگویند با حمد پروردگار خود و آمرزش میخواهند برای آنانکه در زمین اند آگاه باش (هرآئینه) الله اوست آمرزگار مهربان [الشوری: ۵].

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ۶﴾ و آنانکه گرفتند بجز خدا دوستان الله نگهبان است بر (احوال و اعمال) ایشان و تو نیستی بر ایشان متعهد. [الشوری: ۶].

﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجُمُعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ۷﴾ و همچنین وحی فرستادیم بسوی تو قرآن عربی را تا بترسانی (اهل) اصل قریه ها (مکه) را و آنان را که در نواحی آن اند و بترسانی (مردم را) از روز جمع شدن (قیامت) هیچ شبهه نیست (در آمدن) آن گروهی در بهشت باشند و گروهی در دوزخ [الشوری: ۷].

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۸﴾ و اگر خواسته بودی الله (هرآئینه) میگردانید مردم را يك امت (مؤمن) و لیکن میدارد الله هر

که را خواهد در رحمت خود و کافران نیست ایشانرا هیچ کار سازی و نه مددگاری [الشوری: ۸].
﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۚ قَالَ اللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۙ﴾ آیا گرفته اند بجز الله کار سازان (اگر میگیرند کارسازى) پس الله همون است کار ساز و اوست که زنده میکند مردگان را و اوست بر هر چیز توانا [الشوری: ۹].

تعالی در اینجا خبر میدهد که این قرآن عظیم الشان را او به نبی کریم فرستاده است، طوریکه قبل از ایشان به انبیاء و مرسلین وحی فرستاده بود، پس در این بیان فضل اوست که در گذشت و حالا کتاب ها را فرستاده است، و اینکه محمد ﷺ اولین پیغمبر نیستند، و این طریقه ایشان طریقه قبل از ایشان است، و حالات ایشان با احوال پیغمبران گذشته تناسب دارد، و آنچه را که آورده اند به آنچه که آنها آورده بودند مشابه است، چون همه آن درستی و راستی است، و از سوی ذاتی نازل گردیده است که به الوهیت و سلطه بزرگ و حکمت بی پایان متصف است، و تمام عالم بالا و پائین ملک او و تحت تدبیر قدری و شرعی اوست.

و اوست ﴿الْعَلِيُّ﴾ بلند. به ذات خود، و قدر خود، و غلبه خود ﴿الْعَظِيمُ﴾ بزرگ. از عظمت اوست

﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَّقَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ﴾ نزدیک است آسمانها باره شوند (بشگافند) از طرف بالای خود. با وجود عظمت و با وجود اینکه جهاد است ﴿وَالْمَلَكُوتُ﴾ و فرشتگان. مکرم و مقرب و فروتن به عظمت تعالی، سر افکنده و عاجز به عزت او، و مطیع ربوبیت او ﴿يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ تسبیح میگویند با حمد پروردگار خود. و از هر نقصی او را منزّه ساخته او را تعظیم میکنند، و با هر صفت کمال وصف او را میکنند ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ و آمرزش میخواهند برای آنانکه در زمین اند. بخاطر آنچه که از آنها صادر میشود که لائق عظمت و کبریای او نیست، و با وجود اینکه تعالی ﴿هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ اوست آمرزگار مهربان. که اگر مغفرت و رحمت او نغیود، جزای ریشه کن کردن خلق را بطور عاجل میداد.

بعد از ذکر اینکه او تعالی به تمام پیغمبران علیهم السلام بطور عام، و به محمد ﷺ بطور خاص وحی فرستاده است، در وصف خود با این صفات اشاره فرموده است که در این قرآن کریم دلائل و براهین، و نشانه هائی موجود است که به کمال باری تعالی، و به وصف او تعالی با این اسمای

عظیم دلالت میکند که موجب میشود تا قلب ها از معرفت و محبت و تعظیم و اجلال و اکرام او تعالی مملو شود، و تمام انواع عبودیت ظاهری و باطنی صرف از برای او تعالی باشد.

و اینکه بزرگترین ظلم، و فاحش ترین سخن برای الله شریک قرار دادن همتا به اوست، که در دست شان نه نفعی و نه ضرری است، بلکه آنها خود مخلوق هستند و در هر حال شان به الله محتاج اند، از اینخاطر فرموده است: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ و آنانکه گرفتند بجز خدا دوستان. آنها را طوری در عبادت و اطاعت دوست گرفته اند، مثلیکه الله را پرستند و از او اطاعت کنند، ولی در حقیقت آنها باطل را دوست گرفته اند، چون آنها دوستان نیستند.

﴿اللَّهُ حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ﴾ الله نگهبان است بر (احوال و اعمال) ایشان. اعمال شان را حفظ میکند، و بر خیر و شر آن ایشانرا مجازات خواهد کرد ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ و تو نیستی بر ایشان متعهد. که مسئول اعمال شان باشی، بلکه تو مبلغ هستی که وظیفه خود را اداء نموده ای.

بعداً احسان و منت خود را بر رسول خود ﷺ و بر مردمان ذکر فرموده است که الله تعالی برایشان ﴿قُرْءَانًا عَرَبِيًّا﴾ قرآن عربی را. نازل فرموده است، که الفاظ و معانی آن واضح است ﴿لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ﴾ تا بترسانی (اهل) اصل قریه ها را. و آن مکه مکرمه است ﴿وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ و آنان را که در نواحی آن اند. از جمله دیگر قریه جات عرب، بعداً این ترس به سائر خلق برسد ﴿وَتُنذِرَ﴾ و بترسانی.

مردمان را ﴿يَوْمَ الْجُمُعِ﴾ از روز جمع شدن (قیامت). که درذآن الله تعالی مردمان اول و آخر را جمع خواهد کرد، تا ایشانرا خبر دهی که ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ هیچ شبهه نیست (در آمدن) آن. و اینکه خلق در آن روز به دو گروه تقسیم کرده خواهند شد ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ﴾ گروهی در بهشت باشند. و آنها کسانی خواهند بود که الله ایمان داشتند، و پیغمبران را باور کرده بودند، ﴿وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾ و گروهی در دوزخ. و آنها صنف های مختلف کافر و تکذیب کنندگان خواهند بود.

﴿وَأَنَّهُمْ﴾ با آنها اگر الله میخواست تمام مردمان را میگردانید ﴿أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ يك امت (مؤمن). بر هدایت، چون او بر آن قادر است و هیچ چیز از امر او امتناع کرده نمیتواند، لکن میخواست که هر کسیکه خودش بخواد و خاصان خلق او در رحمت او داخل شوند.

اما ستمگاران که برای اصلاح صالح نیستند غر رحمت محروم میمانند پس ﴿مَا لَهُمْ﴾ نیست ایشانرا. جز الله ﴿مَنْ وَلِيَ﴾ هیچ کار سازی. تا کار سازی شانرا کند و آنچه را که می پندند برایشان حاصل کند ﴿وَلَا نَصِيرَ﴾ و نه مددکاری. تا ناپسند را از آنها دفع کند.

و آنانکه ﴿اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ گرفته اند بجز الله کار سازان (اگر میگیرند کارسازى). که آنها را بطرف عبادت خود میخوانند، بدترین غلطی را مرتکب شده اند، چون تنها الله است که بنده باید عبادت و طاعت را برای او صرف کند، و با انواع تقرب ها که ممکن باشد خود را به او قریب کند، الله با نافذ ساختن قضا و قدر خود در میان بندگان کار سازى بندگان عام را میکند، و بندگان مؤمن خود را بطور خاص کار ساز است، با اینکه ایشان را از تاریکی ها بسوی نور خارج میکند، و با لطف خود ایشانرا تربیه میکند، و در همه امور شان آنها را مدد میفرماید.

﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ و اوست که زنده میکند مردگان را و اوست بر هر چیز توانا. یعنی: بر زنده کردن و میراندن، و نافذ کردن مشیئت و قدرت متصرف است، پس تنها او بدون کدام شریک مستحق عبادت است.

(۱۰-۱۲) ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ و آنچه اختلاف میکنید در آن از چیزی پس فیصله آن تفویض شود بخدا این (زنده کننده مردگان و توانا بر هر چیز) الله است پروردگار من خاص بر او توکل نمودم و بسوی او رجوع میکنم. [الشوری: ۱۰].

﴿فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُوكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ آفریننده آسمانها و زمین است آفرید برای شما از جنس شما جفت ها و از چهار پایان جفت ها پراکنده و بسیار میسازد درین (تدبیر) نیست مانند او هیچ چیزی و اوست شنوا بینا [الشوری: ۱۱].

﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ مر او راست کلید های آسمانها و زمین فراخ میسازد رزق را برای هر که خواهد و تنگ میکند (برای هر که خواهد) (هرآئینه) او بهر چیز داناست [الشوری: ۱۲].

تعالی در اینجا میفرماید: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ و آنچه اختلاف میکنید در آن از چیزی. در اصول و فروع (شاخه) های دین تان که بر آن توافق نکرده اید ﴿فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ پس فیصله آن تفویض شود بخدا. به کتاب او به سنت رسول او مراجعه داده شود، و به هر چه که آن دو فیصله کرده باشد همان حق است، و هر چه که خلاف آن باشد باطل است ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي﴾ این (زنده کننده

مردگان و توانا بر هر چیز) الله است پروردگار من. یعنی: طوریکه پروردگار و خالق و رازق و تدبیر دهنده کارها او تعالی است، همانطور بالای بندگان خود هم با شرع خود بر تمام امور شان حاکم او تعالی است.

و مفهوم آیه کریمه اینست که اتفاق امت دلیل قطعی است، چون الله تعالی به ما امر نمی فرمود تا به او رجوع کنیم جز در چیزیکه نظر ما در آن مختلف است. پس متفق بودن امت در ارتباط به حق برای ما دلیل کافی است که بر آن متفق باشیم، چون امت بطور مجموع از خطاء معصوم میباشد، از اینخاطر اتفاق شان باید با آنچه که در کتاب الله و سنت رسول اوست موافق باشد.

و قول تعالی: ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ خاص بر او توکل نمودم. یعنی: در جلب منافع، و دفع ضررها با قلب خود بر او اعتماد دارم، و به تعالی ثقه و اطمینان دارم که مرا مدد میکند، ﴿وَالَيْهِ أُنِيبُ﴾ و بسوی او رجوع میکنم. یعنی: با قلب و بدن به او به طاعت و عبادت او رجوع میکنم. و از این دو اصل تعالی در کتاب خود بسیار ذکر فرموده است، چون با یکجا کردن آنها کمال بنده حاصل میشود، و با فوت شدن شان یا فوت شدن یکی آنها کمال بنده فوت میشود، مانند این قول تعالی: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ خص ترا میپرستیم و خاص از تو یاری میخواهیم. [الفاتحه: ۵/۱]. و این قول تعالی: ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ پس عبادت کن او را و توکل کن بر او. [هود: ۱۲۳/۱۱].

﴿فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ آفریننده آسمانها و زمین است. یعنی: آنها را با قدرت و مشیئت و حکمت خود آفریده است ﴿جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ آفرید برای شما از جنس شما جفتها. تا با آنها سکون یابید، و از شما نسل های تان انتشار یابند، و نفعی را که با آن حاصل میشود بدست آورید.

﴿وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا﴾ و از چهار پایان جفتها. یعنی: از هر صنف آنها دو نوع مذکر و مونث، تا بخاطر منافع زیادی برایتان نمو کنند و باقی باشند، از اینخاطر آنرا با لام متعدی ساخته است تا بر تعلیل دلالت کند یعنی: آنرا بخاطر شما، و بخاطر نعمت دادن بشما ساخته است، و از اینخاطر فرموده است:

﴿يَذَرُوكُم فِيهِ﴾ پراکنده و بسیار میسازد درین (تدبیر). یعنی: بسبب اینکه از جنس خود تان جفتها آفرید، و چهار پایان تان جفتها آفرید، شما را منتشر میسازد، و کثرت میبخشد، و چهار پایان تان را

کثرت می بخشد.

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ نیست مانند او هیچ چیزی. یعنی: از مخلوقات او نه در ذات و نه در صفات و نه در اسمای او، نه در افعال او چیزی مشابه و مثل اوست، چون اسمای او همه حسنی (زیبا) است، و صفات او صفات کمال و عظمت (کاملیت و بزرگی) است، و بدون مشارکت داشتن با کسی با افعال خود مخلوقات بزرگی را بوجود آورده است، پس از روی انفراد و یگانه بودن خود در کمال از هر نگاه، هیچ چیزی مانند او نیست.

﴿وَهُوَ السَّمِيعُ﴾ و اوست شنوا. همه صداها را با وجود مختلف بودن لسان ها، و گوناگون بودن خواسته ها و احتیاجات میشنود ﴿الْبَصِيرُ﴾ بینا. در شب تاریک مرجه سیاه کوچک را بر سنگ سخت می بیند، و در رگ های حیوانات بسیار کوچک قوت و تغذیه را می بیند، و جریان آن را در شاخه های باریک درختان می بیند.

در این آیه و مثل آن، دلیل برای مذاهب اهل سنت و جماعت بر اثبات صفات الله، و نفی تشبیه او تعالی با مخلوقات است. و در قول تعالی: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ نیست مانند او هیچ چیزی. برای مُشَبَّهَة (اهل تشبیه) جواب است، و در این قول او: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ و اوست شنوا بینا. برای مُعْطَلَة (انکار کنندگان صفات الله) جواب است.

و قول تعالی: ﴿لَهُ، مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ مر او راست کلید های آسمانها و زمین. یعنی: فرمانروای آسمانها و زمین او راست، و کلید های رحمت و ارزاق، و نعمت های ظاهری و باطنی در دست اوست. پس در همه حالات تمام مخلوقات در جلب مصالح شان و دفع ضرر های شان به الله محتاج هستند، از امر در دست هیچکس چیزی نیست. و الله تعالی عطاء کننده و منع کننده، و ضار و نافع است، هر نعمتی که بنده دارد از جانب اوست، و هر بدی که از او دفع میشود از جانب اوست، و ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ﴾ آنچه گشاده گرداند خدا برای مردم از رحمت پس هیچ باز دارنده نیست آنرا و آنچه را باز گیرد پس هیچ فرستنده نیست برای او بدون او (بعد از باز گرفتن او).

و از اینخاطر فرموده است: ﴿يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ فراخ میسازد رزق را برای هر که خواهد. یعنی: توسعه میبخشد و از صنف های مختلف هر چه را بخواهد او را روزی میدهد

﴿وَيَقْدِرُ﴾ و تنگ میکند (برای هر که خواهد). تا به اندازه باشد که به آن احتیاج دارد، نه بیشتر از آن، و تمام این همه تابع علم و حکمت اوست، از اینخاطر فرموده است: ﴿إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (هرآئینه) او بهر چیز داناست. پس حال بندگان خود را میداند، و هر کس را به اندازه میدهد که حکمت او آنرا لائق می بیند، مشیئت او آنرا تقاضا میکند.

(۱۳) ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ۝۱۳﴾ بیان نموده (الله) راه روشن برای شما از دین آنچه را که وصیت کرده بود به آن نوح را و آنچه را که وحی کردیم بسوی تو و آنچه وصیت کردیم به آن ابراهیم و موسی و عیسی را که بر پا بدارید دین را و اختلاف میندازید در آن گران است بر مشرکین آنچه دعوت میکنی ایشان را بسوی آن الله بر میگزیند (وجلب میکند) بسوی آن هر کرا خواهد و راه مینماید بسوی آن هر که رجوع میکند به آن [الشوری: ۱۳].

این بزرگترین منت است که الله آنرا بر بندگان خود انعام فرموده است، اینکه که بهترین و با فضیلت ترین، و پاک ترین و خالص ترین ادیان را، دین اسلام را برایشان شرع نموده است، که الله آنرا برای بندگان برگزیده و منتخب خود شرع نموده است، بلکه الله آنرا بر بهترین بهترینان، و خالص ترین آنها شرع نموده است، و آنها پیغمبران ألو العزم هستند که در این آیه ذکر شده اند، عالی ترین مخلوقات از نگاه درجه، و کامل ترین شان از هر وجه.

پس دینی را هم که الله برایشان شرع نموده است باید مناسب حالشان باشد، و با کمال شان موافق باشد، بلکه الله آنها را بسبب قائم بودن شان بر آن کمال بخشید و آنها را برگزید، چون اگر دین اسلام نمی بود، هیچ مخلوقی ارتفاع (بلندی) نمی یافت، پس اسلام روح سعادت و قطب (محور) کمال است، و آنچه که این کتاب کریم متضمن آنست اسلام است، و به آن یعنی: به توحید و اعمال و اخلاق و آداب آن دعوت میکند.

از اینخاطر فرموده است: ﴿أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ﴾ که بر پا بدارید دین را. یعنی: به شما امر نموده است تا تمام شرائع دین را، هم اصول آنرا و هم فروع آنرا بر پا بدارید، خود تان آنرا بر پا بدارید، و دیگران را در بر پا داشتن آن بخوانید، و به نیکو کاری و پرهیزگاری با همدیگر مدد کنید، و بر گناه و ظلم همدیگر را مدد نکنید ﴿وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ و اختلاف میندازید در آن.

یعنی: تا از شما در اصول و فروع دین اتفاق حاصل گردد، و متوجه باشید که مسائل میان تان جدائی نه اندازد، و به حزب ها و گروه های مختلف تقسیم نکند، که با یکدیگر دشمنی کنید، در حالیکه در اصل دین همه تان اتفاق دارید.

از جمله یکجا بودن بر دین و عدم تفرقه در آن، اجتماعات عامه است که شارع (الله) بر آن امر فرموده است، مانند اجتماع حج و عید ها و جمعه و نماز های پنجگانه و جهاد، و غیر آن از دیگر عبادات که جز با اجتماع و عدم تفرق اتمام یافته نمیتواند و تکمیل شده نمیتواند.

﴿كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ﴾ گران است بر مشرکین آنچه دعوت میکنی ایشان را بسوی آن. یعنی: برایشان این بسیار رنج و مشقت است که آنها را به اخلاص داشتن به الله دعوت میکنی، طوریکه در باره شان فرموده است:

﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْتَأَزَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ و چون یاد کرده شود الله تنها منقبض گردد دلهای آنانکه ایمان ندارند به آخرت و چون یاد کرده شوند آن معبودانی که بجز او تعالی هستند آنگاه شاد میشوند.

[الزمر: ۳۹/۴۵]. و این قول شان که میگفتند: ﴿أَجْعَلُ الْأَلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَبٌ﴾ آیا تبدیل کرده معبودان متعدد را به خدای یگانه هر آینه این چیز است بسیار عجیب [ص: ۳۸/۵].

﴿اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ الله بر میگزیند (وجلب میکند) بسوی آن هر کرا خواهد. یعنی: از مخلوقات خود کسی را برای پیغمبری و دوستی خود انتخاب میکند که میدانند او برای آن صالح (مناسب) است، و منت و احسان او بر این امت است که آنرا بر سائر امت ها انتخاب نموده و آنرا برتری داده است، و بهترین و با فضیلت ترین ادیان را برایشان انتخاب نموده است.

﴿وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ و راه مینماید بسوی آن هر که رجوع میکند به آن. این سببی است که بنده میتواند با آن به هدایت الله تعالی دست یابد، و آن انابت (رجوع کردن) بسوی پروردگار اوست، و طوریکه قلب او به او تعالی پیوسته میباشد، و مقصدش رضای او تعالی میباشد، پس قصد نیک بنده با کوشش در طلب هدایت از اسباب آسان گردانیدن

آنست، طوریکه تعالی فرموده است: ﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ﴾ راه می نماید خدا بدین نور آنرا که پیروی خوشنودی او میکند بسوی راه های نجات [المائدة: ۱۶/۵]. در این آیه کریمه که الله فرموده است: ﴿يَهْدِي إِلَيْهِ مَنِ اتَّبَعَ﴾ راه مینماید بسوی آن هر که رجوع میکند به آن. و در این قول تعالی: ﴿وَاتَّبَعَ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ﴾ و پیروی کن راه کسی که رجوع دارد بسوی من [لقمان: ۱۵/۳۱]. و با معلوم بودن حال صحابه رضی الله عنهم برای ما، و شدت انابت شان، دلیل است که قول آنها، خصوصاً قول خلفای راشدین رضی الله عنهم أجمعین حجت (دلیل) است.

(۱۴، ۱۵) ﴿وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِمَّنْهُ مُرِيبٌ ۝۱۴﴾ و اختلاف نکردند مگر بعد از آنکه آمد بایشان علم (اختلاف کردند) از روی حسد در میان خود و اگر نبودی سخنی که سابق صادر شده از پروردگار تو (در تاخیر عذاب) تا وقت معین (البته) فیصله کرده میشد میان ایشان (به نزول عذاب) و (هرآئینه) آنانکه داده شد ایشانرا کتاب بعد از ایشان در شك مضطرب کننده اند از آن [الشوری: ۱۴]. ﴿فَلِذَلِكَ فَادَّعِ وَأَسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝۱۵﴾ پس باین سبب دعوت کن (بسوی دین و اتفاق) و قائم باش (بران) چنانکه مامور شده و پیروی مکن خواهشات آنها را و بگو ایمان آوردم به آنچه فرو فرستاده الله کتاب و مامور شده ام که عدل کنم میان شما الله پروردگار ما و پروردگار شماست ما راست کردار های ما و شما راست کردار های شما هیچ خصومت نیست میان ما و میان شما الله جمع میکند میان ما (وشما) و بسوی اوست بازگشت [الشوری: ۱۵].

وقتیکه تعالی مسلمانان را امر فرمود تا بر دین خود یکجا باشند، و از متفرق شدن آنها را نهی فرمود، ایشان را آگاه فرمود که بخاطر اینکه الله برایتان کتاب را فرو فرستاده است فریب نخورید، چون اهل کتاب وقتی متفرق شدند که الله کتاب را برایشان فرو فرستاد که باید موجب یکجا شدن شان میشد، و آنها ضد آنچه را کردند که کتاب شان به آن امر میکرد، و همه آن از روی سرکشی و دشمنی شان بود، چون آنها از بغض و حسد کار گرفتند و میان

شان دشمنی و کینه بمیان آمد، و اختلاف واقع شد. پس ای مسلمانان بر حذر باشید تا شما مثل آنها نباشید.

﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾ و اگر نبودی سخنی که سابق صادر شده از پروردگار تو. یعنی: (در تاخیر عذاب). که قضا و قدر شده است ﴿إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لِّقَضَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ تا وقت معین (البته) فیصله کرده میشد میان ایشان (به نزول عذاب). و لکن حکمت و حلم او تعالی مقتضی بر اینست تا آنرا از ایشان به تأخیر اندازد ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ و (هرآئینه) آنانکه داده شد ایشانرا کتاب بعد از ایشان. یعنی: آنانکه بعد از ایشان وارث کسانی شدند که به علم منتسب بودند، و جانشین شان قرار گرفتند ﴿لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٌ﴾ در شك مضطرب کننده اند از آن. یعنی: در شبهه بسیار که در آن اختلاف بوجود می آید، طوریکه پیشینیان شان از روی سرکشی و عناد اختلاف کردند، پس پسینیان شان از روی شك و ریب اختلاف کردند، و همه شان در این اختلاف مذموم مشترک هستند.

﴿فَلِذَلِكَ فَادَّعِ﴾ پس باین سبب دعوت کن. یعنی: بسوی دین درست، و راه راست، که الله از آنطریق کتاب های خود را فرو فرستاده است، و پیغمبران خود را ارسال نموده است، پس امت خود را بسوی آن دعوت کن، و آنها را به آن ترغیب کن، و بر علیه آنانکه آنرا قبول نمیکنند جهاد کن.

﴿وَأَسْتَقِمْ﴾ و قائم باش. بالای نفس خود ﴿كَمَا أُمِرْتُ﴾ چنانکه مامور شده. یعنی: استقامتی که با امر الله موافق باشد، که در آن نه تفریط و نه افراط (نه کوتاهی و نه زیاده روی) باشد، بلکه بخاطر فرمانبردن اوامر الله و اجتناب از نواهی او باشد، بوجهی که در آن استمرار باشد. پس الله تعالی ایشانرا به کامل گردانیدن خود ایشان از طریق لزوم استقامت، و به کامل گردانیدن دیگران از طریق دعوت آنها به آن امر فرموده است. و معلوم است که اگر مراد از امر تخصیص خود ایشان نباشد، اطلاق شدن امر به رسول ﷺ امر به امت ایشان هم است.

﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ و پیروی مکن خواهشات آنها را. یعنی: خواهشات منحرف شدگان از دین از جمله کفار و منافقین، یا با پیروی کردن از حصه دین شان، یا با ترك دعوت بسوی

الله، یا با ترك استقامت، چون اگر از خواهشات شان پیروی کنی بعد از آنکه علم برایت رسیده باشد پس از جمله ستمگاران میباشی، و نفرموده است (ولا تتبع دینهم) دین شانرا پیروی نکن. چون حقیقت دین شانرا الله برایشان شرع نموده است، آن دین همه پیغمبران است، لکن آنها از آن پیروی نکردند، بلکه خواهشات خود را پیروی کردند، و دین شانرا به هلو و لعب (بازی و تماشای) گرفتند.

﴿وَقُلْ﴾ و بگو. در وقت مجادله و مناظره با آنها: ﴿ءَاَمِنْتُ بِمَا أُنَزَّلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ﴾ ایمان آوردم به آنچه فرو فرستاده الله کتاب. یعنی: مناظره ات بر اساس این اصل بزرگ باشد، که بر شرف اسلام و جلال و برگزیده بودن آن دیگر ادیان را دلالت میکند، و آن دین که اهل کتاب بر زعم خود شان برآند جزئی از اسلام است. و در این ارشاد (رهنمائی) است به اینکه اهل کتاب اگر مبنی بر ایمان شان به بعض کتاب ها، یا به بعض پیغمبران بدون دیگران شان مناظره میکنند، آن مناظره شان سالم بوده نمیتواند، بخاطریکه کتابی که بسوی آن میخوانند، و پیغمبری که خود را به او منسوب میکنند مشروط به اینست که این قرآن را و کسیرا که آنرا آورده است تصدیق کنند، پس کتاب ما و رسول ما بما امر نکرده است جز اینکه به موسی و عیسی (علیهما السلام) و تورات و انجیل ایمان داشته باشیم، که از آنها خبر داده است، و قرآن کریم آنها را تصدیق کرده است، و به صحت آنها اقرار کرده است.

اما در باره انجیل و تورات و صفاتی که آنها در باره موسی و عیسی می آورند، که وصف آن بما داده نشده است، و موافق به کتاب ما نیست، بما امر نکرده است که به آن ایمان داشته باشیم.

و قول تعالی: ﴿وَأْمُرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ﴾ و مامور شده ام که عدل کنم میان شما. یعنی: در آنچه که در فیصله آن اختلاف دارید، پس ای اهل کتاب دشمنی و نفرت تان مرا از عدالت کردن بین تان مانع شده نمیتواند، و از جمله عدل کردن در فیصله بین مردمان چه از اهل کتاب باشند چه غیر شان باشند که اقوال مختلف دارند، اینست تا که حق را که نزد شان است قبول و باطلی را که نزد شان است رد کنند ﴿اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ﴾ الله پروردگار ما و پروردگار شماست. یعنی: او پروردگار همه است، شما در آن مستحق تر از ما نیستید ﴿لَنَا

أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ ﴿۱۵﴾ ما راست کردار های ما و شما راست کردار های شما. از خیر و شر ﴿لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ هیچ خصومت نیست میان ما و میان شما. یعنی: بعد از اینکه حقائق بیان شده، و حق از باطل، و هدایت از گمراهی واضح شده است، برای منازعه و جدال جای باقی نمانده است، بخاطریکه مقصد از جدال واضح کردن حق از باطل است، تا راه یاب هدایت یابد، و بر علیه کسیکه قصداً گمراهی را میخواهد حجت قائم شود، و مراد از آن این نیست که با اهل کتاب مجادله و مناظره نشود، چطور آن بوده میتواند در حالیکه الله تعالی فرموده است: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ و مجادله مکنید با اهل کتاب مگر بصورتی که آن نیکو باشد [عنکبوت: ۴۶/۲۹]. بلکه مراد آنست که ذکر کردیم.

﴿اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ الله جمع میکند میان ما (و شما) و بسوی اوست بازگشت. در روز قیامت، پس هر که را بر عمل او مجازات میکند، و در آنوقت صادق از دروغگو روشن میشود.

(۱۶) ﴿وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ، حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ ۱۶ و آنانکه محاصمه میکنند در (دین) الله بعد از آنکه قبول کرده شده آن خصومت ایشان باطل است نزد پروردگار ایشان و برایشان است غضب (خدا) و ایشان راست عذاب سخت [الشوری: ۱۶].

و این به الفاظ (آیه گذشته) قول تعالی ارتباط دارد که فرموده است: ﴿لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ هیچ خصومت نیست میان ما و میان شما. در اینجا خبر داده است که ﴿وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ﴾ آنانکه محاصمه میکنند در (دین) الله. بر اساس دلائل باطل، و شبهات متناقض ﴿مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ﴾ بعد از آنکه قبول کرده شده. یعنی: بعد از آنکه برای مردمان بهره مند از دانش و عقل نشانه های قاطع، و دلائل روشن آشکار گردید، و دعوت الله را استجاب نمودند (پذیرفتند)، آنها مجادله کنندگان راه حق شدند، چون برایشان واضح گردید ﴿حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ﴾ آن خصومت ایشان باطل است. یعنی: باطل مردود است ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ نزد پروردگار ایشان. چون آن مشتمل به رد حق است، و هر چه با حق مخالف باشد باطل است.

﴿وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ﴾ و برایشان است غضب (خدا). بخاطر سرکشی و روی گردانی و تکذیب کردن

شان حجت ها و نشانه‌های الله را ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ و ایشان راست عذاب سخت. و آن اثر عذاب الله بالایشان است، پس این سر انجام همه کسانی میباشد که با حق مجادله میکنند.

(۱۷، ۱۸) ﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ﴾ ۱۷ ﴿اللَّهُ آنست که فرو فرستاد کتاب را بحق و ترازو را نیز و چه چیز آگاه میسازد ترا (بقرب قیامت بدون از وحی) شاید آمدن قیامت نزدیک است [الشوری: ۱۷].

﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ﴾ ۱۸ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ ۱۸ ﴿بشتاب میطلبند قیامت را آنانکه یقین ندارند به آن و آنانکه یقین داشتند ترسندگانند از آن و میداندند (بتحقیق) آن ثابت است آگاه شو (هرآئینه) آنانکه محاصمه میکنند در آمدن قیامت (هرآئینه) واقع اند در گمراهی دور [الشوری: ۱۸].

وقتی تعالی ذکر فرمود که دلائل و حجت های او واضح و روشن است، طوریکه در هر کسی خیر موجود بود آنرا استجاب کرد، تعالی اینجا اصل و قاعده آنرا ذکر فرموده است، بلکه همه حجت ها را که بر آن اصل بنا شده است به بندگان رسانده است، پس فرموده است: ﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ﴾ الله آنست که فرو فرستاد کتاب را بحق و ترازو را نیز. پس کتاب این قرآن عظیم است، به حق فرستاده شده است، و بر حق و راستی و یقین مشتمل است، و همه آن بر تمام مطالب الهی، و عقائد دینی آیات آشکار و دلائل واضح است، پس بهترین مسائل و واضح ترین دلائل در آنست.

اما میزان، عدل و اعتبار به قیاس درست و عقل ثابت است، پس تمام دلائل عقلی، از آیات آفاقی و نفسی، و اعتبارات شرعی، و مناسبت داشتن ها و علت ها، و احکام و حکمت ها، در میزان داخل است که الله تعالی بین بندگان خود آنرا وضع نموده است، تا اموری را که مشتبّه شده باشد با آن وزن کنند، و صدق آنچه را بشناسند که خبر داده است و پیغمبران او خبر داده اند، پس از این دو امور — کتاب و میزان — هر چیز دیگری که گفته شده است که آن حجت و برهان یا دلیل، یا امثال آن از عبارات است، آن باطل و متناقض است، و اصول آن فاسد است، و مبانی و فروع آن منهدم است.

آن از خبر مسائل و مآخذ آن دانسته میشود، و به تمییز میان دلائل راجح و دلائل مرجوح معرفت حاصل میشود، و فرق میان حجت و شبه دانسته میشود، اما کسیکه با عبارات مزخرفه، و الفاظ

محرّفه فریب خورده باشد، و بصیرت خود را بر معنی که مراد است تنفیذ نمیکند، او اهل این شأن نمیباشد، و نه جمله مردان این میدان میباشد، پس موافقت و مخالفت او یک برابر است. بعداً تعالی عجله کنندگان در رسیدن روز قیامت را که از آن منکر اند ترسانده فرموده است: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ﴾ و چه چیز آگاه میسازد ترا (بقرب قیامت بدون از وحی) شاید آمدن قیامت نزدیک است. یعنی: دوری آن معلوم نیست، و ن هم اینکه چه وقت بر پاه میشود، پس وقوع آن همه وقت متوقع، و آواز واقع شدن آن مخوف است.

﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا﴾ بشتاب میطلبند قیامت را آنانکه یقین ندارند به آن. از روی دشمنی و تکذیب، و پروردگار خود را از بر پاه کردن آن عاجز دانسته ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا﴾ و آنانکه یقین داشتند ترسندگانند از آن. یعنی: بخاطر ایمان داشتن شان به آن، و علم شان به آنچه از جزای اعمال که مشتمل بر آنست از آن میترسند، و بخاطر خوف شان، از معرفت داشتن به پروردگار شان، که ممکن اعمال شان آنها را نجات داده نتواند، و یا به سعادت رسانده نتواند، و از اینخاطر فرموده است: ﴿وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ﴾ و میدانند (بتحقیق) آن ثابت است. که هیچ شك و مناقشه در آن نیست ﴿أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ﴾ آگاه شو (هراینه) آنانکه محاصمه میکنند در آمدن قیامت. یعنی: بعد از اینکه در آن شك کردند، و با پیغمبران و پیروانان شان بر ثبوت آن محاصمه کردند، آنها در مخالفت دور هستند، یعنی: در مخالفت و محاصمتی هستند که به حقیقت و راستی نزدیک نیست، بلکه از حق نهایت دور هستند.

و چه دوری دور تر از این بوده میتواند که کسی در باره سرائی دروغ بگوید که سرای حقیقی همانست، و آن سرائی است که برای بقاء دائم و جاویدانی ابدی آفریده شده است، و سرای جزا است که در آن الله عدالت و فضل و کرم خود را ظاهر میکند؟

بلکه نسبت این سرای نسبت به آن مانند اینست که راکبی برای مدت کوتاهی در سایه درختی بخوابد، بعداً آنرا رها کرده و رود، و آن سرای عبور و مرور است، نه محل استقرار.

پس سرای مضمحل شونده و فانی را تصدیق کردند، چون آنرا دیده اند و مشاهده کرده اند، در حالیکه سرای آخرت را تکذیب کردند که در باره آن از کتاب های الهی و پیغمبران کرام و پیروانان شان که دارای کاملترین عقل، و غزیر ترین علم اند، و در هوشیاری و فهم بزرگترین مخلوقات اند اخبار متواتر آمده است.

(۲۰، ۱۹) ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ ۱۹ ﴿اللَّهُ دَارِی لَطْفِ اسْتِ بِه

بندگان خود روزی میدهد هر کرا خواهد و اوست مقتدر غالب [الشوری: ۱۹].

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ ۲۰ ﴿هر که باشد که خواهد کشت آخرت را می افزائیم برای او در کشت وی و هر که باشد که خواهد کشت دنیا را میدهم او را از آن (در صورتیکه بخواهیم) و نیست او را در آخرت هیچ بهره [الشوری: ۲۰].

تعالی از لطف خود به بندگان خود خبر میدهد تا او را بشناسند و دوست بدارند، و خود را در معرض لطف و کرم او قرار دهند، و لطف از اوصاف الله تعالی میباشد، به این معنی که او ذاتی است که آنچه را که در دلها و در افکار بندگان است که آنها را - خصوصاً مؤمنان را - به آنچه که به خیر شان است میرساند، خوب میداند، در حالیکه خود شان نمیدانند و توقع نمیداشته باشند. پس از لطف او بر بنده مؤمن است که او را به بهترین هدایت رهنمائی کرده است که در فکر خود او خطور نمیکند، با اینکه اسبابی را برایش میسر گردانیده است که او را بسوی آن میکشاند، مانند دوستی حق و فرمانبرداری از آنرا که در فطرت او قرار داده است، و ملائکه کرام را الهام میفرماید تا بندگان مؤمن را ثبات دهند، و بطرف خیر تشویق شان کنند، و حق را در قلب هایشان تزیین میکند که برای پیروی آن داعی قرار میگیرد.

و از لطف اوست که مؤمنان را به عبادات اجتماعی امر فرموده است که با آن عزم شان قوی و همت شان بیدار میشود، و رقابت و رغبت در خیر و اقتدا کردن بر یکدیگر را در آنها به میان می آورد. و از لطف اوست که هر سببی را بخاطر باز داشتن بنده از معاصی برایش مهیاء ساخته است که میان او و معاصی حائل قرار میگیرد، حتی که او تعالی میداند که دنیا و مال و ثروت و ریاست و چوکی و امثال آن، که اهل دنیا بر آن رقابت میکنند، اگر بنده او را از طاعت او منقطع سازد، یا او را به غفلت از او، یا به معصیت او تعالی بکشاند، همه آنرا از او منصرف کرده، و رزق او را محدود میسازد، از اینخاطر در اینجا فرموده است: ﴿يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ﴾ روزی میدهد هر کرا خواهد. به حسب مقتضای حکمت و لطف خود ﴿وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ و اوست مقتدر غالب. ذاتیکه تمام اقتدار او راست، پس جز او هیچکسی را از مخلوقات نه غلبه و نه قوتی است مگر با او، ذاتیکه تمام چیزها برای او سر افکنده است.

بعداً فرموده است تعالی: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ﴾ هر که باشد که خواهد کشت آخرت را. اجر و ثواب آنرا، چون به آن ایمان آورد، و به آن باور داشت، و در آن راه سعی و کوشش خود را بخرج داد ﴿نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ﴾ می افزائیم برای او در کشت وی. با اینکه عمل او را و جزای آنرا برایش چندین برابر میسازیم، طوریکه تعالی فرموده است: ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾ و هر که بخواهد (ثواب) آخرت و سعی کند برای او سعی که (لا تقاوت) و او مسلمان باشد پس آن جماعه هست سعی ایشان مقبول [الإسراء: ۱۷/۱۹]. و با آنها نصیب دنیائی او حتماً برایش میرسد.

﴿وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا﴾ و هر که باشد که خواهد کشت دنیا را. با اینکه: هدف و مقصد و مطلوب او دنیا بوده باشد، پس برای آخرت خود چیزی پیش نفرستاده بود، و نه ثواب آنرا امید داشت، و نه از عقاب (عذاب) آن ترس داشت ﴿تُؤْتِيهِ مِنْهَا﴾ هر میدهیم او را از آن (در صورتیکه بخواهیم). نصیب او را که برایش قسمت شده است ﴿وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ و نیست او را در آخرت هیچ بهره. از جنت و نعمت های آن محروم، و مستحق دوزخ و آتش آن شده است.

و این آیه شبیه این قول تعالی است: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّتْهَا نُوفَ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ﴾ هر که باشد او که میخواهد زندگانی دنیا و آرایش آن را بتمام رسانیم بسوی ایشان جزای عمل ایشانرا در دنیا و ایشان در دنیا نقصان داده نشوند [هود: ۱۱/۱۵].

(۲۱-۲۳) ﴿إِنَّمَا هُمْ شُرَكَوُا شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ﴾ آیا برای ایشان شریکان اند که راه ساختند برای ایشان از دین آنچه اذن نداده به آن الله و اگر نبود کلمه فیصله (در تاخیر عذاب) (البته) فیصله کرده میشد در میان ایشان (ومیان مؤمنان) و بتحقیق کافران راست عذاب دردناک [الشوری: ۲۱].

﴿تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُمْ وَقَعُ بِهِمْ﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ۚ﴾ می بینی کافران را (در روزقیامت) ترسندگان از (جزای) آنچه کردند و آن (البته) واقع شدنی است بایشان و آنانکه ایمان آوردند و کردند کار های نیک باشند در باغهای پاکیزه تر جنتها ایشان راست آنچه میخواهند نزد پروردگار ایشان این است همان فضل بزرگ [الشوری: ۲۲].

﴿ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهَ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي

الْفَرْقَىٰ وَمَنْ يَفْقَرْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٢٣﴾ این آن (ثواب) است که مرده میدهد الله آن بندگان خود را که ایمان آورده اند و کرده اند کار های نیک بگو نمیخواهم از شما بر تبلیغ هیچ مزدی مگر دوستی در قرابت و هر که بکند نیکی می افزائیم برای او در آن نیکوئی بتحقیق الله آمرزگار قدر شناس است [الشوری: ۲۳].

تعالی در اینجا خبر میدهد که مشرکان شریکان را دوست و کار ساز گرفتند، در کفر و اعمال کفری با آنها اشتراك میکنند، این دوستان شان شیاطین انس هستند که دیگران را بسوی کفر دعوت میکنند ﴿شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ که راه ساختند برای ایشان از دین آنچه اذن نداده به آن الله. از قبیل شرك و بدعت، و حرام کردن آنچه را که الله حلال ساخته است، و حلال کردن آنچه را که الله حرام ساخته است و امثال آن که هوای نفس شان آنرا تقاضا میکند.

با وجود اینکه دین جز آنچه که الله تعالی شرع کرده است چیزی دیگر بوده نمیتواند، تا با پیروی از آن دین بندگان خود را به او تعالی نزدیک بسازند. و در اصل هیچکس نباید چیزی را شرع کند که از سوی الله و رسول او شرع نشده است، پس این فاسقان را که خود شان با پدران شان در کفر کفار شریک هستند برای شریعت ساختن چه اختیاری است.

﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ أَفْضَلَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ و اگر نبودی کلمه فیصله (در تاخیر عذاب) (البته) فیصله کرده میشد در میان ایشان (و میان مؤمنان). یعنی: اگر آن وقت معین شده که الله در میان دو گروه اختلاف کننده آنرا مقرر ساخته است نمیبود، و اینکه تعالی آنها را تا به آن مدت مهلت میدهد، الله تعالی در همان وقت حاضر با سعادت بخشیدن به پیروان حق و هلاک کردن پیروان باطل فیصله میکرد، چون آنچه که مقتضی هلاکت شان شده بود موجود بود، لکن آنها و همه ظالمان در آخرت عذاب درد ناک را به پیش روی دارند.

و در آنروز ﴿تَرَى الظَّالِمِينَ﴾ می بینی کافران را. کافران که با کفر و گناهان بالای خود ظلم کرده اند ﴿مُشْفِقِينَ﴾ ترسندگان. یعنی: در وحشت و هراس ﴿مِمَّا كَسَبُوا﴾ از (جزای) آنچه کردند. که بر آن مجازات خواهند شد.

وقتی کسی میترسد بخاطر این میباشد که آیا ناپسند که از آن میترسد واقع خواهد شد یا نه، الله تعالی در اینجا خبر میفرماید که ﴿وَأَقْعِبْ بِهِمْ﴾ واقع شدنی است بایشان. یعنی: عذابی که در خوف آن اند، بخاطریکه سبب کامل را که موجب عذاب میشود، بدون اینکه آنرا جبران کرده باشند مانند توبه و غیر

آن، با خود آورده اند، و به نقطه ای رسیده اند که در آن دیگر تمديد و مهلت نیست.

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ و آنانکه ایمان آوردند. با قلب هایشان به الله و کتاب های او و پیغمبران او و آنچه را آورده بودند ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ و کردند کار های نیک. که در آن همه کار های نیک از قبیل اعمال قلب و اعمال جوارح (اعضای بدن) از جمله واجبات و مستحبات، پس آنها ﴿فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ﴾ باشند در باغهای پاکیزه تر جنت ها. باغهای پاکیزه تر را به جنت ها مضاف کرده است، و مضاف به حسب مضاف إليه خود میباشد، پس از علفزار های سر سبز، و آنچه از دریا های روان، و سبزه های شاداب، و درختان پر ثمر، و خواندن های دلپذیر پرندگان، و یکجا شدن دوستان و لذت کامل صحبت شان، که مشتمل بر آنست می رس.

آن باغ هائیکست که شکوه و زیبایی آن همیشه بیشتر میشود، و اهل آن از اشتیاق به لذت های آن خسته نمیشوند ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ﴾ ایشان راست آنچه میخواهند (نزد پروردگار شان). در آن یعنی: در آن باغها، پس هر چه بخواهند پیدا میشود، و هر چه طلبند حاصل میکنند، از آنچه که نه چشمی آنرا دیده، نه گوشی از آن شنیده، و نه به قلبی از بشر خطور کرده است ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ این است همان فضل بزرگ. و آیا بزرگتر از کسب رضای الله تعالی، و تنعم به قربت در سرای کرامت او پیروزی بزرگتری است؟

﴿ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهَ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ این آن (ثواب) است که مژده میدهد الله آن بندگان خود را که ایمان آورده اند و کرده اند کار های نیک. یعنی: این مژده بزرگ که علی الإطلاق بزرگترین همه مژده هاست، الله رحیم و رحمن آنرا بر دست بهترین مخلوقات خود به اهل ایمان و عمل صالح وعده داده است، جلیل القدر ترین اهداف است، و وسائلی که به آن میرساند بهترین وسائل است.

﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ بگو نمیخواهم از شما بر تبلیغ. یعنی: بر تبلیغی که از این قرآن و دعوت تان به احکام آن برای شما میکنم ﴿أَجْرًا﴾ هیچ مزدی. پس نه از اموال و ثروت تان چیزی میخواهم، و نه از ولایت و ریاست تان، و نه غیر از آن از دیگر اغراض چیزی میخواهم ﴿إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾ مگر دوستی در قربابت.

احتمال دارد که مراد از نمیخواهم از شما هیچ مزدی بر تبلیغ ام این باشد که جز يك مزد دیگر مزدی از شما نمیخواهم، و نفع آنها بشما عاید میگردد، و آن اینکه بخاطر قربابت تان به من، با من دوستی و

مودت کنید، یعنی: بخاطر قرابت، که در آنصورت دوستی ایمان و دوستی قرابت یکجا شده دوستی و مودت افزوده میشود، چون مودتِ ایمان به رسول ﷺ، و مقدم شمردنِ محبتِ ایشان ﷺ بر هر چیز دیگر بعد از محبتِ الله، بر هر مسلمان فرض است.

و از اینها درخواست شده است تا ایشان را بخاطر قرابت و نزدیکی بیشتر دوست داشته باشند، چون ایشان ﷺ در دعوت خود با نزدیک ترین کسانِ خود شروع کرده بودند، به اندازه ایکه گفته شده است: که در میان قبائل قریش هیچ خانواده نبود که به رسول الله ﷺ قرابتی نداشته بوده باشند. و احتمال دارد که مراد از آن مودت و محبت صادقانه با الله تعالی باشد، و این محبتی است که تقرب به الله را به همراه دارد، و توسل به طاعتِ الله تعالی را به همراه دارد که دلیل صحت و صدق آن مودت و محبت میباشد، و از اینخاطر فرموده است: ﴿إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ مگر دوستی در قرابت. یعنی: در قرابت به الله.

و بر هر دو قول، این استثناء دلیل بر آنست که ایشان ﷺ بکلی از ایشان کدام مزدی نمیخواستند، جز اینکه چیزی باشد تا نفع آن بخودشان برگردد. پس در آن هیچ مزدی نبود، بلکه در آن مزدی بود که از سوی ایشان ﷺ به آنها داده میشد. و آن مانند این قول تعالی است: ﴿وَمَا نَقْمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ و عوض (انتقام) نگرفتند از ایشان مگر ایمان آوردن را به خدای غالب دارای محامد [البروج: ۸/۸۵]. و مانند اینکه کسی بگوید: گناه فلانی در برابر تو تنها همین است که او خوبی ترا میخواهد.

﴿وَمَنْ يَفْتَرِ حَسَنَةً﴾ و هر که بکند نیکی. از قبیل نماز یا روزه یا حج یا نیکی به مردم ﴿نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا﴾ می افزایم برای او در آن نیکوئی. با اینکه الله تعالی سینه او را گشایش مبخشد، و کار او را آسان میسازد، و آن سببِ توفیقِ عملِ بیشتر میشود، و عمل مؤمن با آن ازدیاد می یابد، و نزد الله و مخلوقات او ارتفاع و بلندی حاصل میکند، و برایش ثواب دنیا و آخرت حاصل میگردد.

﴿إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ﴾ بتحقیق الله آمرزگار قدر شناس است. در صورتِ توبه گناههای بزرگ را می آمرزد ولو که هر قدر بزرگ باشد، و از روی قدر شناسی، بر عملِ کم اجر بسیار میدهد، پس با آمرزگار بودن خود گناه ها را می آمرزد و عیب ها را میپوشاند، و با قدر شناسی خود نیکی ها را قبول میکند، و آنها را چندین برابر بیشتر میسازد.

(۲۴) ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشِئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحَ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُخْلِقُ الْحَقَّ

بِكَلِمَةٍ إِنَّهُ عَلَيْهِ يَدَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٤﴾ آیا میگویند که بسته است (پیغمبر) بر الله دروغ را (اگرچنان بودی) پس اگر خواهد الله مهر نهد بر دل تو (زائل کند از تو آن وحی را که بتو می آمد) و نابود می سازد الله بیهوده را و اثبات میکند دین راست را به سخنهای خود (هرآئینه) خدا داناست به آنچه در سینه هاست [الشوری: ۲۴].

یعنی: آیا تکذیب کنندگان رسول الله ﷺ از روی تکذیب و گستاخی میگویند: ﴿أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ که بسته است (پیغمبر) بر الله دروغ را. پس با بدترین و قبیح ترین بهتان ترا متهم ساختند، که دروغ بستن و ادعای پیغمبری و آنچه را به الله نسبت دادن که او تعالی از آن بری است، در حالیکه آنها صداقت و امانت داری ترا میداندند، پس چطور بر این دروغ صریح جرأت کردند؟ بلکه با آن بر علیه الله تعالی جرأت کردند، چون آن عیب گرفتن بر الله است، که این دعوت بزرگ را بدست تو سپرده است که - به ادعای آنها - بزرگترین فساد در زمین است، چون الله او را به این دعوت صریح اجازه داد، و آن دعوت را به الله منسوب کرد، بعداً او را با معجزه های روشن، و دلائل قاطع، و نصر مبین، و غلبه بر مخالفان مدد کرد، در حالیکه او تعالی قادر بود تا این دعوت را از اصل و بنیاد آن قطع کند، با اینکه بر قلب رسول الله ﷺ مهر نهد، که نه کلامی را بدانند تا آنرا اظهار کنند، و نه خبری در قلب ایشان داخل شود، و اگر بر قلب ایشان مهر میگذاشت تمام موضوع بطور کامل منقطع میشد و از میان میرفت.

این دلیل واضح بر صحت آنچه است که رسول ﷺ آنرا آورده اند، و قویترین شهادت (گواه) است از جانب الله بر آنچه که گفته اند، و هیچ شهادتی بزرگتر و با عظمت تر از آن نیست، لهذا از حکمت و رحمت او تعالی و سنت جاریه اوست، که باطل را محو میکند و زائل میگرداند، ولو که بعضی اوقات قدرت میداشته باشد، اما عاقبت آن اضمحلال و نابودی میباشد.

﴿وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَةٍ﴾ و اثبات میکند دین راست را به سخنهای خود. یعنی: با وعده های راست خود احکام تکوینی و ایجادى خود حق کرده نشان میدهد که در آن هیچ تغیر و تبدیل نیست، و وعده او راست است، و همچنان با آن کلمات دینی خود حقی را که شرع نموده است تحقق میبخشد، و آنرا در قلب ها ثبات میبخشد، و اهل خرد را از بصیرت بهره مند میگرداند، حتی که از جمله تحقق دادن تعالی حق را یکی اینست که باطل را برایش مقرر میفرماید تا با آن مقاومت کند، و چون با او مقاومت کند، حق با دلائل و براهین خود بر باطل غالب میشود، پس از نور و هدایت آن آنچه میشود

که با آن باطل مضمحل شده قلع و قمع میشود، و بطلان آن به همه واضح میشود، و حق بطور کامل برای همه ظاهر میشود. ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (هرآئینه) خدا داناست به آنچه در سینه هاست. یعنی: از خیر و شری که در آنست، و آنچه را که در آن پنهان میکند و آشکار مینماید. (۲۵-۲۸) ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۚ﴾ و اوست آنکه قبول میکند توبه را از بندگان خود و در میگذرد از گناهان و میداند آنچه میکنید. [الشوری: ۲۵].

﴿وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۚ﴾ و قبول میکند دعای آنرا که ایمان آوردند و کردند کارهای نیک و زیاده میدهد ایشانرا از فضل خود و کافران راست عذاب سخت [الشوری: ۲۶]. ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ و اگر فراخ کردی الله رزق را بر جمیع بندگان خود البته طغیان میکردند در زمین و لیکن فرود می آرد باندازه آنچه خواهد (هرآئینه) الله بر بندگان دانا بیناست [الشوری: ۲۷]. ﴿وَهُوَ الَّذِي يُنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ۚ﴾ و اوست آنکه فرود می آرد باران را بعد از انقطاع امید آنها و پراکنده می سازد رحمت خود را و اوست کار ساز ستوده [الشوری: ۲۸].

این بیانی از کمال کرم الله تعالی و وسعت جود (سخاومتندی) و لطف اوست، که وقتی بندگان او از گناه باز می آیند و توبه میکنند و بر آن ندامت میکنند، و عزم میکنند که به آن عودت نکنند، اگر در آن رضای پروردگار خود را بخواهند، توبه شانرا قبول میفرماید، پس بعد از اینکه سبب هلاکت و وقوع عذاب دنیوی و اخروی شان شده بود الله تعالی توبه شانرا قبول میکند. ﴿وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ و در میگذرد از گناهان. و آنرا محو میکند، و اثر عیوب آنرا و عذاب هائی را که مقتضی میشود محو میکند، و توبه کننده طوری نزد او مکرم بر میگردد که گویا هیچ عمل بدی را مرتکب نشده است، و با او محبت میداشته باشد و به آنچه او را توفیق میدهد که از آن طریق او را بخود قریب میسازد.

و چون توبه از جمله اعمال بزرگ است، که گاهی بسبب اخلاص و صداقت تام کامل می باشد، و گاهی هم در صورت داشتن نقص ناقص می باشد، و ممکن اگر مقصد از توبه غرضی از اغراض دنیوی باشد

توبه فاسد باشد، و جای آن همه در قلب است که جز الله دیگری از آن علم ندارد، آیه را با این قول خود ختم فرموده است: ﴿وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ و میداند آنچه میکنید.

الله تعالی تمام بندگان را به انابت (برگشت) بسوی خود، و توبه از قصور شان دعوت میفرماید، و به بحسب استجاب کردن شان - این دعوت تعالی را - آنها به دو قسم تقسیم شده اند:

استجاب کنندگان این دعوت که آنها را با این قول خود وصف فرموده است: ﴿وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ و قبول میکند دعای آنرا که ایمان آوردند و کردند کار های نیک.

یعنی: و قتیکه پروردگار شان آنها را بسوی خود میخواند آنرا استجاب میکنند و از او تعالی را فرمانبرداری میکنند، و دعوت او تعالی را لبیک میکنند، چون ایمان و عمل صالحی را که با خود میداشته باشند آنها را به آن حمل میکند، پس اگر استجاب کنند الله تعالی از آن قدر دانی میفرماید، و او تعالی آمرزگار و قدر دان است.

و از روی فضل و کرم خود آنها را برای عمل بیشتر توفیق و نشاط شانرا افزایش میدهد، و بر اجر شان از آنچه که اعمال شان مستحق آنست ثواب و کامیابی بزرگ را چندین برابر اضافه میکند.

اما کسانی که دعوت او تعالی را استجاب نمیکنند، و آنان کسانی اند که عناد و دشمنی میکنند، و به او تعالی و به پیغمبران او کفر ورزیده اند، پس ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ کافران راست عذاب سخت. در دنیا و آخرت.

﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ﴾ و اگر فراخ کردی الله رزق را بر جمیع بندگان خود البته طغیان میکردند در زمین. یعنی: از طاعت الله غفلت میکردند، و با بهرمندی از شهوات دنیا پیشقدم میبودند، ولو که آن گناه و ظلم هم میبود.

﴿وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ﴾ و لیکن فرود می آرد باندازه آنچه خواهد. بحسب آنچه که لطف و حکمت او آنرا تقاضا کند ﴿إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ (هرآئینه) الله بر بندگان دانا بیناست. طوریکه در يك اثر روایت شده است که الله تعالی میفرماید: از بندگانم کسانی است که ایمان شان تنها برای ثروتمندی مناسب است، اگر او را فقیر گردانم آن او را فاسد میسازد، و از بندگانم کسانی است که ایمان شان تنها برای فقر مناسب است، اگر او را ثروتمند گردانم آن او را فاسد میسازد، از بندگانم کسانی است که ایمان شان تنها برای

صحت‌مندی مناسب است، اگر او را مریض گردانم آن او را فاسد می‌گرداند، از بندگانم کسانی است که ایمان شان تنها برای مریضی مناسب است، اگر او را عافیت دهم آن او را فاسد می‌سازد، من با علم خود به آنچه که در قلب های بندگانم است امور شانرا تدبیر میدهم، من ام با خبر بینا.

﴿وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ﴾ و اوست آنکه فرود می آرد باران را. یعنی: مقدار زیاد آنرا که با آن زمین و مردم را سیر آب میکند، ﴿مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا﴾ بعد از انقطاع امید آنها. که گمان میکردند برایشان نخواهد رسید، و مأیوس شده بودند، و بخاطر خشک سالی اعمالی را انجام میدادند، پس الله تعالی باران را نازل میفرماید ﴿وَيَنْشُرُ﴾ و پراکنده می سازد. با آن باران ﴿رَحْمَتَهُ﴾ رحمت خود را. تا پیداوار قوت آدمیان و چهار پایان شود، پس آن نزد شان يك موقع بسیار بزرگی میشود، و با آن برایشان مژده میرسد و خوشحال میشوند، ﴿وَهُوَ الْوَلِيُّ﴾ و اوست کار ساز. آنکه با انواع تدابیر در مصالح دین و دنیای شان بندگان را کار ساز است، ﴿الْحَمِيدُ﴾ ستوده. در کار سازی و تدبیر کردن خود، ستوده بر کمال خود و آنچه از انواع فضل و کرم را که به بندگان خود میرساند. (۲۹) ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ۝ ۲۹﴾ و از نشانههای او آفریدن آسمانها و زمین است و (آفریدن) آنچه پراکنده ساخته در آسمانها و زمین از جنبندگان و او بر فراهم کردن ایشان وقتیکه خواهد توانا تر است. [الشوری: ۲۹].

یعنی: از دلائل قدرت بزرگ او و اینکه مردگان را بعد از مرگ شان زنده دوباره زنده خواهد کرد ﴿خَلْقُ﴾ آفریدن. این ﴿السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ آسمانها و زمین است. که با همه عظمت و وسعت آنها، دلیل قدرت و وسعت سلطنت اوست، و تخلیق آنها با چنان مهارت خاص و استواری و محکم بودن شان به حکمت او دلالت میکند، و منافع و مصالحی که در آنست به رحمت او دلالت میکند، و آن همه دلالت به ابن میکند که مستحق همه انواع عبادت تنها اوست، و إلهیت جز برای او برای هر چیز دیگر باطل است.

﴿وَمَا بَثَّ فِيهِمَا﴾ و (آفریدن) آنچه پراکنده ساخته در آسمانها و زمین. یعنی: از ثنف های مختلف جنبندگان که الله تعالی آنها را برای مصالح بندگان خود آفریده است، ﴿وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ﴾ و او بر فراهم کردن ایشان. یعنی: فراهم کردن مخلوقات بعد از مرگ شان برای

روز قیامت ﴿إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾ و تئیکه خواهد توانا تر است. پس قدرت و مشیئت او تعالی برای آن صالح (مناسب) است، و وقوع آن بر وجود خیر (الله) صادق متوقف است، و معلوم است که اخبار پیغمبران و کتاب هایشان در باره وقوع آن بطور متواتر آمده است. (۳۱، ۳۰) ﴿وَمَا أَصْبَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ۝۳۰﴾ و آنچه برسد شما از مصیبت پس بسبب آنست که کرده دست های شما و درمیگذرد از بسیاری (گناهان) [الشوری: ۳۰]. ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝۳۱﴾ و نیستید شما عاجز کنندگان خدا را (گریزندگان) در زمین و نیست شما را بجز الله هیچ کار ساز و نه مددکاری. [الشوری: ۳۱].

تعالی در اینجا خبر میدهد که هر مصیبتی که در بندن، یا اولاد، یا مال و ثروت شان، و در هر چیزیکه برایشان دوست داشتنی و عزیز است به بندگان میرسد، بسبب آنچه از بدی هائی میباشد که به دستان خود آنرا پیش کرده اند، و آنچه را که الله تعالی میبخشد بیشتر از آنست، چون الله تعالی بر بندگان ظلم را روا نمیدارد، بلکه خود شان بالای خود ظلم میکنند ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهَرٍهَا مِّنْ دَابَّةٍ﴾ و اگر مواخذه میکرد الله مردمان را به آنچه میکردند نمیگذاشت بر پشت زمین هیچ جانوری را [فاطر: ۴۵/۳۵]. و این تأخیر مواخذه از روی إهمال (رها گذاشتن) یا عاجزی از جانب او تعالی نیست.

﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ و نیستید شما عاجز کنندگان خدا را (گریزندگان) در زمین. یعنی: عاجز کننده قدرت الله بالایتان نیستید، بلکه شما در زمین عاجز هستید، و از هر چه که الله در شما نافذ کند امتناع کرده نمیتوانید ﴿وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ﴾ و نیست شما را بجز الله هیچ کار ساز. که کار تان را بسازد تا منافع تان حاصل شود ﴿وَلَا نَصِيرٍ﴾ و نه مددکاری. تا ضرر رساننده را از شما دفع کند.

(۳۵-۳۲) ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَمِ ۝۳۲﴾ و از نشانههای او کشتیهای روان

است در دریا مانند کوها [الشوری: ۳۲].

﴿إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهَرٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝۳۳﴾ اگر خواهد ساکن گرداند باد را پس گردند تمام روز ایستادگان بر پشت دریا (هرآینه) درین نشانهاست برای هر ثابت قدم (استوار) احسان شناس [الشوری: ۳۳].

﴿أَوْ يُوقِنُ أَنَّ مَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ۝۳۴﴾ یا (اگر خواهد) هلاک کند اهل کشتیها را به سبب آنچه کردند و درگذرد از بسیاری (گناهان) [الشوری: ۳۴].

﴿وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ حِصَصٍ ۝۳۵﴾ و تا بدانند آنانکه مجادله میکنند در آیات ما که نیست ایشان را هیچ جای گریز [الشوری: ۳۵].

یعنی: از دلائل رحمت و عنایت (اهتمام و توجه) او به بندگان خود ﴿الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ﴾ کشتیهای روان است در دریا. این مشتمل تمام کشتی هائی است که با ماشین یا باد تحرك میکنند، آنها آنقدر بزرگ اند ﴿كَأَلَّاَعْلَمَ﴾ مانند کوها. و آن کوهای بزرگ است، الله تعالی بحر پر سر و صدا و خروشان را برای کشتی ها مسخر ساخته، و آنها را از سرازیر شدن امواج حفاظت میکند، و آنها را برای تان چنان ساخته تا خود تان و مال و متاع زیاد تان را به ر زمین های و قطر های دور حمل کنند، و از اسباب آنچه را برای شان مهیاء ساخته است که آنها مدد میکنند.

بعداً با این قول خود به آن اسباب اشاره فرموده است: ﴿إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ﴾ اگر خواهد ساکن گرداند باد را. بادی را که سبب رفتار کشتی ها میشود ﴿فَيُظِلِّلْنَ﴾ پس گردند تمام روز ایستادگان. یعنی: کشتی ها ﴿رَوَاكِدَ﴾ ایستادگان بر پشت دریا. یعنی: بر سر بحر که نه پیش روند و نه به عقب برگرده توانند، و این شامل کشتی هائیست که توسط ماشین ها به تحرك می آیند، چون با باد آنها نیز متأثر میشوند.

اگر الله بخواهد، بسبب آنچه که اهل آن کسب میکنند میتواند کشتی ها را حبس کند، یعنی: آنها را غرق کند و تلف سازد، لکن او بسیار برده باری میکند و بسیاری از گناه ها را عفو میکند. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ﴾ (هراثینه) درین نشانهاست برای هر ثابت قدم (استوار). یعنی: کثیر الصبریکه بر آنچه نفس او آنها نمی پسندد و بالایش سخت میگردد، مانند مشقت طاعت، و منع کردن خود از داعی بسوی معصیت، یا منع کردن نفس خود از قهر و غضب در وقت مصیبت ها و مشکلات، ﴿شُكُورٍ﴾ احسان شناس. در وقت رفاه و فراوانی و نعمت ها به نعمت پروردگار خود اعتراف کرده برای تعالی خاضع و فروتن میباشد.

اما کسیکه صبر نداشته باشد، و بر نعمت های الله شکر نکند، و روگرداند یا عناد و مخالفت کند، از نشانها منتفع نمیشود.

بعداً تعالی میفرماید: ﴿وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا﴾ و تا بدانند آنانکه مجادله میکنند در آیات ما. تا با باطل شان آنرا باطل گردانند (از بین ببرند) ﴿مَا هُمْ مِنْ حَاصِلٍ﴾ که نیست ایشان را هیچ جای گریز. یعنی: هیچکسی از عقوبت که برایشان مقرر شده میباشد آنها را نجات داده نمیتواند.

(۳۶-۳۹) ﴿فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ پس آنچه داده شما را چیزی پس آن اندك بهره ایست از زندگانی دنیا و آنچه نزد الله است بهتر و پابنده تر است برای آنانکه ایمان آورده اند و (خاص) بر پروردگار خود توکل میکنند [الشوری: ۳۶].

﴿وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾ و برای آنانکه پرهیز میکنند از گناهان کبیره و بیحیائی ها و چون بخشم می آیند ایشان در میگذرند [الشوری: ۳۷].

﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ و برای آنانکه قبول کرده اند حکم پروردگار خود را و بر پا داشتند نماز را و کار ایشان مشوره کردن است با هم و از آنچه عطا کردیم بایشان خرج میکنند [الشوری: ۳۸].

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ﴾ و برای آنانکه چون برسد بایشان حمله (تعدی) ایشان انتقام میکشند [الشوری: ۳۹].

در این آیت کریمه تشویق به زهد در دنیا و ترغیب در آخرت، و ذکر اعمال رساننده به آنست، فرموده است: ﴿فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ پس آنچه داده شما را چیزی. از مالکیت و رئاست، و مال و ثروت و فرزند، و صحت و عافیت بدنی ﴿فَمَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ پس آن اندك بهره ایست از زندگانی دنیا. ناقص و از بین رفتنی است ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ و آنچه نزد الله است. از ثواب بزرگ، و اجر جلیل القدر، و نعمت های دایم ﴿خَيْرٌ﴾ بهتر. از لذت دنیاست، بقدریکه که هیچ مقایسه شده نمیتواند ﴿وَأَبْقَى﴾ و پابنده تر است. چون سعادت مندئیست که نه ناقص است و نه در آن ناپسندی، و نه انتقال است.

بعداً تعالی ذکر فرموده است که این ثواب برای کیست پس فرموده است: ﴿لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ برای آنانکه ایمان آورده اند و (خاص) بر پروردگار خود توکل میکنند. یعنی: ایمان صحیح را که مستلزم اعمال ایمان ظاهری و باطنی است، و توکل که آله هر عمل است را یکجا

کرده میباشند، پس هر عملیکه با توکل همراه نباشد نا تمام است، و آن اعتماد با قلب بر الله در جلب آنچه که می پسندد، و دفع آنچه که نمی پسندد با ثقه و اطمینان است.

﴿وَالَّذِينَ يَحْتَبُونَ كِبِيرَ الْأَيْمِ وَالْفَوْحِ﴾ و برای آنانکه پرهیز میکنند از گناهان کبیره و بیحیائی ها. و فرق بین گناهان کبیره و بیحیائی ها - با وجود اینکه همه گناهان کبیره اند - اینست که بیحیائی ها گناههای کبیره ایست که برای آن داعی در نفس باشد، مانند زنا و امثال آن، در حالیکه گناهان کبیره چنان نیست، آن در صورتیکه با يك دیگر یکجا ذکر شده باشند، اما اگر هر کدام شان جداگانه ذکر شده باشد، دیگر آنها در آن داخل میباشند.

﴿وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾ و چون بخشم می آیند ایشان در میگذرند. یعنی: مکارم اخلاق حُلق شان است، و خوی و عادت شان نیک است، پس حلیم بودن و بردباری و حُلق نیک طبیعت شان شده میباشند، که حتی که اگر کسی با سخن یا فعل خود قهر شانرا بر انگیزد، آن قهر را فرو می نشانند، و قهر خود را نافذ نمیکنند بلکه او را میبخشند، و بدی کننده را با عفو و بخشش مقابل میشوند.

پس بر این عفو و بخشش از مصالح و دفع مفاسد در خود شان و در دیگران چیز بزرگی ترتیب می یابد، طوریکه تعالی فرموده است: ﴿أَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ و مَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا دُو حَظِّ عَظِيمٍ ﴿ دفع کن (بدی) را به آنچه که آن بهتر است پس ناگهان آنکس که میان تو و میان او دشمنی است گویا او دوست قریب است. و داده نمیشود این خصلت مگر آنان را که صبر کردند و داده نمیشود این خصلت مگر خداوند بهره بزرگ را [فصلت: ۳۵، ۳۴/۴۱].

﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ﴾ و برای آنانکه قبول کرده اند حکم پروردگار خود را. یعنی: طاعت او را فرمانبردار شدند، و دعوت او را لبیک گفتند، و مقصد شان رضای او شد، و هدف شان کامیابی به قربت او شد.

و از قبول کردن حکم الله قائم کردن نماز، و دادن زکات است، از اینخاطر این را با (و) از باب عطف عام بر خاص به آن معطوف ساخته است، که به عظمت و شرف و فضیلت آنها دلالت میکند، فرموده است: ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ و بر پا داشتند نماز را. یعنی: ظاهر آنرا و باطن آنرا، فرض آنرا و نفل آنرا، ﴿وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ و از آنچه عطا کردیم بایشان خرج میکنند. از

خرج کردن های واجب مثل زکات و خرج کردن بر اقارب و امثال شان، و خرج کردن مستحب، مثل صدقه بر مردم عام است.

﴿وَأَمْرُهُمْ﴾ و کار ایشان. چه دینی باشد چه دنیوی ﴿شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ مشوره کردن است با هم. یعنی: در هیچ کاری از کار های مشترک میان شان، کسی از ایشان به رأی خود مستبد نمیشد، و این جز از فرعی از هبستگی و الفت و مودت و محبت شان میان یکدیگر، و کمال عقل شان چیزی دیگر نیست، که وقتی به کاری از کار هائی اراده میکنند که در آن به فکر و رأی احتیاج میباشد، در آن اجتماع میکنند و مشاوره و بحث میکنند، تا وقتی که مصلحت برایشان آشکار شد، از فرصت استفاده میکنند و به آن کار سبقت نموده آنرا پیش میگیرند، و آن مثل رأی دادن در غزوه و جهاد، و سپردن امارت یا قضا یا غیر آن به موظفان، و مثل بحث در مسائل عمومی دین میباشد، چون این از جمله امور مشترکه میباشد، و بحث در آن برای آشکار ساختن تصمیم صواب (درست) از اموریست که الله تعالی آنرا دوست میدارد، و در این آیه شامل است.

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ﴾ و برای آنانکه چون برسد بایشان حمله (تعدی). یعنی: از دشمنان شان ﴿هُمْ يَنْتَصِرُونَ﴾ ایشان انتقام میکشند. بخاطریکه قوت و عزت میداشته باشند، و در انتقام گرفتن ذلیل و عاجز نمیشدند.

پس وصف شان به ایمان داشتن، و توکل کردن شان به الله، و اجتناب کردن شان از گناهان کبیره و بیحیائی ها که کفاره گناهان صغیره است، و فرمانبرداری تام، و قبول کردن حکم پروردگار شان، و برپا داشتن شان نماز را، و خرج کردن شان از روی احسان، و مشاوره کردن شان در کار هایشان، و قوت و انتقام گرفتن شان از دشمنان شان، همه خصال کمال را که همه یکجا کرده میباشند، به این معنیست که آنها کار هائی را که از نگاه اهمیت کمتر از اینست هم میکنند، و از ضد آنها اجتناب میکنند.

(۴۰-۴۳) ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ (۴۰) و سزای بدی بدی است مانند آن پس کسیکه عفو کند و صلح کند پس اجر او بر الله است هر آینه الله دوست نمیدارد ظالمان را [الشوری: ۴۰].

﴿وَلَمَنْ آتَاكَ بَدَلٌ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ﴾ (۴۱) و (هرآئینه) کسیکه انتقام کشد بعد از مظلوم شدن خود پس آن جماعه نیست برایشان هیچ راهی (برای ملامت او) [الشوری: ۴۱].

﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ هُمُ عَذَابُ آلِيمٍ ۴۲﴾

جز این نیست که راه ملامت بر آنان است که ظلم میکنند بر مردمان و فساد میکنند در زمین بناحق آن گروه مر ایشان راست عذاب درد ناک [الشوری: ۴۲].

﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۴۳﴾ و البته هر که صبر کند و در گذرد هر آئینه

(صبر و عفو) از امور همت است [الشوری: ۴۳].

در این آیه الله تعالی مراتب عذاب ها را ذکر فرموده است، و اینکه آن سه مراتب دارد، عدل و فضل و ظلم.

مرتبه عدل: جزای بدی با بدی مثل آنست، نه زیاد و نه کم، پس نفس با نفس، و هر عضو بدن با عضو بدن و امثال آنست، مال و ثروت متضمن به مثل خود است.

و مرتبه فضل: عفو و اصلاح کردن بدی کننده است، از اینخاطر فرموده است: ﴿فَمَنْ عَفَا

وَأَصْلَحَ﴾ پس کسیکه عفو کند و صلح کند. برای او اجر بزرگ و ثواب زیاد میدهد، و الله تعالی در

عفو اصلاح را شرط گذاشته است، تا به این دلالت کند که اگر جانی (جنایتکار) لائق عفو نباشد، و

مصلحت شرعی مقتضی جزای او شود - در اینحال - عفو امر نشده است.

ذکر اینکه برای کسیکه عفو میکند نزد الله برایش اجر است او را تشویق میکند، و اینکه او با خلق

طوری معامله کند که دوست دارد الله با او معامله کند، پس طوریکه دوست میدارد که الله او را ببخشد،

او هم آنها را ببخشد، چون جزاء از جنس عمل میباشد.

اما مرتبه ظلم را با این قول خود ذکر فرموده است: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ هر آئینه الله دوست

نمیدارد ظالمان را. آنانکه جنایت بر دیگری ابتداء میکند، یا جانی را با جنایت بیشتر مقابل میشود،

پس زیاده کردن ظلم است.

﴿وَلَمَنِ اتَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ﴾ و (هرآئینه) کسیکه انتقام کشد بعد از مظلوم شدن خود. یعنی: بعد

از وقوع ظلم بالایش ﴿فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّن سَبِيلٍ﴾ و پس آن جماعه نیست برایشان هیچ راهی

(برای ملامت او). یعنی: حرجی در آن بر او نیست.

و قول تعالی: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ﴾ و برای آنانکه چون برسد بایشان حمله (تعدی). و

قول تعالی: ﴿وَلَمَنِ اتَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ﴾ و (هرآئینه) کسیکه انتقام کشد بعد از مظلوم شدن خود.

بر این دلالت میکند که وقوع تعدی و ظلم حتمی است.

اما در صورت اراده کردن تعدی (تجاوز) بر دیگری، و اراده کردن ظلم بر دیگری بدون اینکه از او واقع شده باشد، با مثل آنچه که بر جنایتکار داده میشود مجازات نمیشود، بلکه طوری تأدیب شود که قول یا فعلی را که از او صادر شده است رها کند.

﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ﴾ جز این نیست که راه ملامت. یعنی: حجت عقوبت شرعی بالای کسانی قائم میشود ﴿عَلَى الَّذِينَ يَظْلُمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ بر آنان است که ظلم میکنند بر مردمان و فساد میکنند در زمین بناحق. و آن ظلم و تعدی بر مردم است، در خون شان و مال شان و آبرو و عزت شان ﴿أُولَئِكَ هُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ﴾ آن گروه مر ایشان راست عذاب درد ناک. یعنی: عذابی که به حسب ظلم و تعدی موجب عذاب سخت برای ابدان و قلوب میشود. ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ﴾ و البته هر که صبر کند. بر آنچه از آزاری که برایشان از خلق میرسد ﴿وَعَفَرَ﴾ و در گذرد. از ایشان، با اینکه آنچه را که از آنها سر زده است ببخشد ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ هر آینه (صبر و عفو) از امور همت است. یعنی: از اموریست که الله بر آن تشویق کرده است و بر آن تأکید فرموده است، و خبر فرموده است که این خصلت داده نمیشود مگر به صاحبان بهره بزرگ، و از اموریست که جز صاحبان عزم و همت، و عقل و بصیرت به آن توفیق نمی یابند.

ترك انتقام با قول و عمل چیز بسیار سخت بالای نفس است، اما بر آزار و اذیت صبر کردن، و بخشیدن، و عفو کردن، و در مقابل به او احسان کردن سخت تر از آنست، لکن برای کسیکه الله برای او بخواهد، و او خودش هم به آن خود را متصف سازد، و بر آن از الله کمک بخواهد، آسان میباشد. بعداً وقتی بنده حلاوت (شیرینی) آنرا بچشد، و اثرات آنرا دریابد، آنرا با دل باز و حلق فراخ و لذت از خود میسازد.

(۴۴-۴۶) ﴿وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلِ ۚ﴾ و هر کرا گمراه کند الله پس نیست مر او را هیچ کار سازی بجز خدا و می بینی ستمگاران (کافران) را چون ببینند عذاب را گویند آیا هست بسوی باز گشتن راهی. [الشوری: ۴۴].

﴿وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعِينَ مِنَ الدَّلِيلِ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ أَحْسَنَ مِنَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ ۚ﴾ و بینی ایشان را

شوند بر آتش فروتنان از ذلت مینگرند از نگاه پوشیده و گویند اهل ایمان (هرآئینه) زیانکاران کامل همانند که در زیان انداختند نفسهای خود و اهل خود را در روز رستاخیز آگاه باش بدرستیکه کافران در عذاب دلیمی اند [الشوری: ۴۵].

﴿وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ۚ﴾ و نباشد ایشانرا کار سازان (حامیان) که مدد کنند ایشانرا بجز خدا و هر کرا گمراه کند الله پس نیست او را هیچ راه [الشوری: ۴۶].

تعالی در اینجا خبر میدهد که تنها او مردم را هدایت میکند و اسباب گمراه شدن شانرا میسر میسازد، و اینکه ﴿مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ﴾ هر کرا گمراه کند الله. بسبب ظلم خود بنده ﴿فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ﴾ پس نیست مر او را هیچ کار سازی بجز خدا، که کار ساز او شود و او را هایت کند. ﴿وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ﴾ و می بینی ستمگاران (کافران) را چون ببینند عذاب را، که نهایت سخت و بسیار قبیح و زشت میباشد، پشیمانی و اندوه بزرگ را بخاطر آنچه که از آنها گذشته است ظاهر میسازند و ﴿يَقُولُونَ هَلْ إِلَٰهٌ مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ﴾ گویند آیا هست بسوی باز گشتن راهی. یعنی: آیا طریقه یا حیلۀ برای برگشت ما به دنیا است، تا غیر آنطور عمل کنیم که در گذشته میکردیم، و آن طلب چیزست که محال میباشد و امکان نمیداشته میباشد.

﴿وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا﴾ و ببینی ایشان را شوند بر آتش. یعنی: بر جهنم ﴿خَشِيعِينَ مِنَ الدَّلِيلِ﴾ فروتنان از ذلت. یعنی: می بینی که اجسام شان از ذلتی که در قلب هایشان است فروتن میشود ﴿يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ﴾ مینگرند از نگاه پوشیده. یعنی: از هیبت و خوف آتش از زیر چشم و از گوشۀ نگاه کنند.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ و گویند اهل ایمان. وقتیکه عاقبت مخلوق معلوم شود، و اهل راستی از غیر شان معلوم شود: ﴿إِنَّ الْخَسِرِينَ﴾ (هرآئینه) زیانکاران کامل. یعنی: زیانکاران حقیقی ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ همانند که در زیان انداختند نفسهای خود و اهل خود را در روز رستاخیز. آنها خود ایشان را از ثواب بزرگ محروم گردانیدند، و عذاب دردناک را بدست آوردند، و بین خود و اهل شان جدائی خواهد بود، پس با آنها یکجا کرده نخواهند شد ﴿إِنَّ الظَّالِمِينَ﴾ آگاه باش بدرستیکه کافران. آنانکه با کفر و گناهان بر خود ظلم کردند ﴿فِي عَذَابٍ

﴿مُقِيمٌ﴾ در عذاب دایمی اند. یعنی: در میان و در وسط آن خواهند بود، و هرگز از آن خارج نخواهند شد و نه عذاب از آنها منقطع خواهد شد، و در آن بسیار مأیوس خواهند شد.

﴿وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أُولِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ و نباشد ایشانرا کار سازان (حامیان) که مدد کنند ایشانرا بجز خدا. طوریکه در دنیا از آنها امید داشتند، در روز قیامت برایشان و دیگران آشکار خواهد شد که اسبابی که به آن خود را وابسته کرده بودند منقطع شده است، و وقتیکه عذاب الله به آنها آمد آنرا از ایشان دفع کرده نتوانستند، ﴿وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ﴾ و هر کراگمراه کند الله پس نیست او را هیچ راه. که با آن هدایت حاصل شود، پس آنها وقتی گمراه شدند که از شریکان خود زعم نفع رسانند، و دفع ضرر را کرده بودند، پس در آنوقت گمراهی شان آشکار شود.

(۴۸، ۴۷) ﴿أَسْتَجِيبُ لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلَجٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ ۚ﴾ قبول کنید فرمان پروردگار خود را پیش از آنکه بیاید روزی که نیست بازگشت آنرا از خدا نیست شما را هیچ پناهگاهی در آنروز و نیست بشما هیچ انکار [الشوری: ۴۷].

﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا الْبَلَّغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَحَاجَّهَاً وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ﴾ پس اگر اعراض کنند (از قبول فرمان) پس نفرستادیم ترا برایشان نگهبان نیست بر تو مگر رسانیدن احکام و (هرائینه) ما چون بچشانیم انسان را از جانب خود رحمتی (نعمتی) تکبر کند به آن و اگر برسد به آنها مصیبتی بسبب آنچه قبلاً کرده است دستهای ایشان پس بتحقیق که انسان سخت ناسپاس است [الشوری: ۴۸].

تعالی در اینجا بندگان خود را به قبول کردن خود، با فرمانبرداری از آنچه که به آن امر فرموده است، و اجتناب از آنچه که نهی فرموده است، و با مبادرت (شتاب) کردن بسوی آن، و به تعویق نه انداختن آن قبل از اینکه قیامت برسد امر فرموده است، روزیکه اگر رسید رد کردن آن امکان نمیداشته باشد، و آنچه که فوت شده میباشد دیگر بدست نمی آید، و در آنروز برای بنده پناهگاهی نمیباشد که به آن پناه جوید، و از پروردگار خود فرار کند، بلکه ملائکه تمام مخلوقات را از عقب محاصره کنند، و فریاد کنان گویند: ﴿يَمَعْشَرِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ﴾ ای گروه جن و انسان اگر میتوانید که بیرون برآمده بگریزید از کنارهای آسمانها و زمین پس بگریزید برآمده نمیتوانید به سند (قوة) [الرحمن: ۵۵/۳۳].

و در آنروز بنده از جرائم و گناهان خود انکار کرده نمیتواند، بلکه اگر انکار کند اعضای بدنش بر علیه او گواهی دهند.

و در این آیه و امثال آن امید های دروغی مذمت شده است، و به غنیمت دانستن فرست در هر عمل که بنده عرض شده است و استفاده کردن از آن امر شده است، چون در به تأخیر انداختن آفات است، (آنچه که باعث فساد و تباهی میشود).

﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا﴾ پس اگر اعراض کنند (از قبول فرمان). آنچه را که برایشان آورده ای بعد از وضاحت تام ﴿فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِیْظًا﴾ پس نفرستادیم ترا برایشان نگهبان. تا نگرانی اعمال شانرا کنی و از آن بپرسی، ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاءُ﴾ نیست بر تو مگر رسانیدن احکام. پس چون آنچه را که بر توست اداء نمودی، اجرت بر الله واجب میشود، چه قبول کنند یا اعراض کنند، و حساب شان نزد الله است که او نگران اعمال کوچک و بزرگ شان، و ظاهری شان و باطنی شان است.

بعداً تعالی حالت انسان را ذکر فرموده است، و اینکه اگر الله او را رحمتی را بچاشند، از قبیل صحت بدن و رزق فراوان، و جاه و مقام و امثال آنرا به او بدهد ﴿فَرَحَ بِهِآ﴾ تکرر کند به آن. یعنی: طوری از آن خوش میشود که خوشی اش او را به آن اشیاء متمرکز میسازد، و به بعد تر از آن نمی بیند، که باعث میشود تا بر آن اطمینان کند، و منعم حقیقی را که آن نعمت ها را برایش داده است فراموش کند، و از او اعراض کند.

﴿وَإِنْ تُصِیْبُهُمْ سَبَئَةٌ﴾ و اگر برسد به آنها مصیبتی. یعنی: مریضی یا فقر یا امثال آن ﴿بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيَهُمْ فَإِنَّ إِلَاسَنَ كُفُورٌ﴾ به آنها مصیبتی بسبب آنچه قبلاً کرده است دستهای ایشان پس بتحقیق که انسان سخت ناسپاس است. یعنی: طبیعت او ناسپاسی و کفران نعمت های گذشته است، و بر آنچه که مصاب میشود قهر و غضب او بر انگیخته میشود.

(۴۹-۵۰) ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَّا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الْذَّکُورَ ۚ﴾ مر الله راست پادشاهی آسمانها و زمین می آفریند آنچه خواهد می بخشد کسی را که خواهد دختران و می بخشد کسی را که خواهد پسران [الشوری: ۴۹].

﴿أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیْمًا إِنَّهُ عَلِیْمٌ قَدِیْرٌ ۝۵۰﴾ یا جفت دهد ایشانرا پسران و دختران و میگرداند کسی را که خواهد عقیم (نازای) (هرآئینه) اوست دانا بر هر چیز بسیار توانا. [الشوری: ۵۰].

در این آیه کریمه اقتدار نا محدود الله تعالى بر مخلوق او و ملکیت او تعالى، و نافذ کردن تصرف او در خلق آنچه را خواهد، و تدبیر همه امور ذکر شده است، حتی تدبیر عمومی او تعالى آنقدر جامع و فرگیرنده است که پیدایش اشیاء که اسباب آنرا بنده اختیار میکند هم شامل آن میباشد، پس نکاح که از اسباب ولادت و اولاد دار شدن است، ولی الله است که هر چه او بخواهد از اولاد برایشان عطاء میفرماید.

پس از مخلوقات کسانی را دختر و کسانی را پسر عطاء میفرماید، و کسانی از آنها را هم عقیم (نازای) میگردند که هیچ اولاد دار شده نمیتواند. ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ﴾ (هرآئینه) اوست دانا. بر هر چیز ﴿قَدِيرٌ﴾ بسیار تواناست. با علم و اتقان (کمال مهارت و دقت خود) در آفرینش اشیاء و قدرت خود بر مخلوقات تصرف دارد.

(۵۱-۵۳) ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ ۝۵۱﴾ و نیست طاعت برای هیچ بشری که سخن گوید باو خدا مگر به اشاره یا از پس پرده یا بفرستد رسولی را پس برساند بحکم او آنچه خدا خواهد به تحقیق که او است بر همه بر تر با حکمت [الشوری: ۵۱].

﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝۵۲﴾ و همچنین وحی فرستادیم بسوی تو روح (قرآن) را از حکم خود نبودی تو که میدانستی که چیست کتاب و نمیدانستی که چیست ایمان و لیکن گردانیدیم آنرا روشنی که هدایت میکنیم به آن کسی را که خواهیم از بندگان خود و به تحقیق تو هدایت میکنی بسوی راه راست [الشوری: ۵۲].

﴿صِرَاطُ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ۝۵۳﴾ راه خدا آنکه مر او راست آنچه در آسمانهاست و آنچه در زمین است آگاه باش خاص بسوی خدا باز میگردد همه امور [الشوری: ۵۳].

و قتیکه تکذیب کنندگان که به الله کفر می ورزیدند به پیغمبران الله میگفتند: ﴿لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ ۖ﴾ چرا سخن نمیگوید با ما الله یا نمی آید بما کدام نشانه [البقرة: ۱۱۸/۲]. از روی کبر و گردن کشی شان، الله تعالى با این آیه کریمه جواب شانرا فرموده است، و اینکه او تعالى جز با خاصان

خلق خود از انبیاء و مرسلین، و منتخب شدگان هر دو عالم با دیگری سخن نمیگوید، و آن هم جز از طرق ذیل از دیگر طریق نمی باشد:

یا اینکه الله تعالی از طریق وحی سخن میگوید که بدون ارسال فرشته، وحی را در قلب رسول القا میفرماید، و بدون مشافه (سخن گفتن بطور مستقیم) میباشد.

﴿أَوْ﴾ یا با او بطور شفاهی (مستقیم) سخن میگوید ﴿مِنْ وَرَآیِ حِجَابٍ﴾ از پس پرده. طوریکه به موسی بن عمران، کلیم الرحمن حاصل شد.

میگوید پس ﴿یُرْسِلَ رَسُولًا﴾ یا بفرستد رسولی را. مانند جبریل یا غیر او از میان فرشتگان ﴿فَیُوحِیْ بِأَذْنِهِ﴾ پس برساند بحکم او. یعنی: به حکم پروردگار او، نه به مجرد هوای نفس خود.

﴿إِنَّهُ﴾ به تحقیق. که او تعالی در ذات خود و در صفات خود علی (برتر و بلند) و بزرگ است، و در افعال خود برتر و بلند است، بر هر چیز غلبه دارد، و تمام مخلوقات مطیع اوست ﴿حَکِیمٌ﴾ با حکمت است. که هر چه را از مخلوقات و شرائع در جای مناسب آن قرار میدهد.

﴿وَكَذَٰلِكَ﴾ و همچنین. و قتیکه قبل از تو به پیغمبران وحی میفرستادیم ﴿أَوْحَيْنَا إِلَیْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا﴾ وحی فرستادیم بسوی تو روح (قرآن) را از حکم خود. و آن این قرآن کریم است، آنرا بخاطری روح نامیده است که با روح جسد زنده میشود، و با قرآن قلب و روح زنده میشود، و با آن خیر بشمار و علم فراوانی که در آنست مصلحت دین و دنیا زنده میشود.

و این محض از احسان و منت الله بر رسول خود و بر مومنان است، بدون اینکه سببی موجود باشد، و از اینخاطر فرموده است: ﴿مَا كُنْتَ تَدْرِی﴾ نبودی تو که میدانستی. یعنی: به کتاب های سابقه علم نداشتی، و نه هم به شرائع الهی علم و عمل داشتی، بلکه ناخواند بودی که خط و قرائت نمیکردی، پس این کتاب به تو آمد که ﴿جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِی بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾ گردانیدیم آنرا روشنی که هدایت میکنیم به آن کسی را که خواهیم از بندگان خود. تا در تاریکی های کفر و بدعت و هوای نفس که به هلاکت میکشاند روشنی دریابند، و به راه راست هدایت یابند.

﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِی إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ﴾ و به تحقیق تو هدایت میکنی بسوی راه راست. یعنی: آنرا برایشان بیان و توضیح میکنی، و روشن میگردانی و بسوی آن ترغیب شان میکنی، و از ضد آن ایشان منع میکنی، بعداً راه راست را تفسیر نموده فرموده است: ﴿صِرَاطُ اللَّهِ الَّذِی لَهُ مَا فِی السَّمَوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ﴾ راه خدا آنکه مر او راست آنچه در آسمانهاست و آنچه در زمین است. یعنی: راهی را

که الله برای بندگان خود مقرر فرموده است، و خبر داده است که آن ایشان را به او و سرای کرامت او وصل میکند ﴿أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ آگاه باش خاص بسوی خدا باز میگردد همه امور. یعنی: تمام امور خیر و شر بسوی او باز میگردد، و همه بحسب عمل خود مجازات داده میشود، اگر خیر باشد مجازت اش هم خیر خواهد بود و اگر شر باشد مجازات اش هم شر خواهد بود.

تفسیر سورة الشوری اتمام یافت - و الحمد لله در اول و در آخر و در ظاهر و در باطن، بر میسر ساختن آسان ساختن این تفسیر شریف.

تفسیر سورة الزخرف

و آن مکی است

5

(۵-۱) ﴿حَم﴾ [الزخرف: ۱].

﴿وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۲﴾ قسم است به کتاب واضح [الزخرف: ۲].

﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۳﴾ که (هرآئینه) ما گردانیدیم این کتاب را قرآن عربی زبان تا شما بفهمید [الزخرف: ۳].

﴿وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلَىٰ حَكِيمٍ ۴﴾ و بتحقیق این قرآن ثبت است در اصل کتاب (لوح

محفوظ) نزد ما برتر محکم با حکمت [الزخرف: ۴].

﴿أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ۵﴾ آیا باز میگردانیم از شما این قرآن را اعراض

کنان ازین سبب که هستید قومی از حد گذرنده [الزخرف: ۵].

این قسم قرآن بر قرآن است، الله تعالی بر کتاب مبین قرآن کریم قسم یاد فرموده است، و بطور مطلق به آن قسم یاد فرموده است، و متعلق را ذکر نفرموده است، تا بر این دلالت کند که آن بیان کننده تمام آنچه از امور دنیا و آخرت در آنست که بندگان به آن احتیاج دارند.

﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا﴾ که (هرآئینه) ما گردانیدیم این کتاب را قرآن عربی زبان. قرآنی که به آن قسم

یاد شده است، که آن با فصیح ترین و واضح ترین و روشن ترین لسان ساخته شده است، و بعداً

حکمت را در آن وضاحت بیان فرموده است: ﴿لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ تا شما بفهمید، الفاظ و معانی آنرا،

و تا آسان و قریب به اذهان باشد.

﴿وَإِنَّهُ﴾ و بتحقیق این. یعنی: این کتاب ﴿لَدَيْنَا﴾ ثبت است در اصل کتاب (لوح محفوظ) نزد ما.

یعنی: در ملاء الاعلیٰ در بلند ترین و افضل ترین مرتبه است ﴿لَعَلَىٰ حَكِيمٍ﴾ برتر محکم با حکمت.

یعنی: در قدر و شرف و محل خود بر تر است، و بخاطر آنچه از اوامر و نواهی و اخبار که مشتمل بر آنست با حکمت است، پس هیچ حکمی مخالف حکمت و عدل و میزان نیست.

بعداً تعالی خبر داده است، حکمت و فضل او تعالی مقتضی بر آنست تا بندگان را مهمل رها نگذارد که هیچ پیغمبری را برایشان نفرستد، و نه کتاب را برایشان نازل نکند، ولو که اسراف کاران و ظالمان هم باشند، فرموده است: ﴿أَفَنْضَبُ عَنْكُمْ اللَّذِّكَرَ صَفْحًا﴾ آیا باز میگردانیم از شما این قرآن را اعراض کنان. یعنی: آیا بخاطر اعراض (روگردانی) و عدم فرمانبرداری شما ما هم اعراض کنیم، و فرستادن ذکر کریم را رها کنیم؟

بلکه کتاب را برایتان نازل میکنیم، و هر چیز را در آن برایتان واضح میکنیم، اگر به آن ایمان آوردید و هدایت گرفتید، آن از توفیق شماست، وگر نه بر علیه تان حجت قائم میشود، و موضوع تان برایتان واضح میشود.

(۸-۶) ﴿وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ ۖ وَبِسیار فرستادیم پیغمبر در پیشینیان [الزخرف: ۶].
﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيِّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۖ﴾ و نیامد بایشان هیچ پیغمبری مگر بودند که باو استهزا میکردند [الزخرف: ۷].

﴿فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ ۖ﴾ پس هلاک کردیم قوم سخت تر (پیشینیان) را از قریش از روی قوه و گذشته داستان عجیب پیشینیان [الزخرف: ۸].

تعالی در اینجا میفرماید: که در ارتباط به مخلوقات این سنت ماست، که آنها را مهمل رها نمی گذاریم، پس چقدر ﴿أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ﴾ فرستادیم پیغمبر در پیشینیان. که آنها را به پرستش خدای یگانه بدون شریک امر میکردیم، بلکه موجودیت تکذیب در میان شان ادامه میداشت.
﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيِّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ و نیامد بایشان هیچ پیغمبری مگر بودند که باو استهزا میکردند. انکار کنان به آنچه که آورده می بود، و تکبر کنان بر حق.

﴿فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ﴾ پس هلاک کردیم قوم سخت تر (پیشینیان) را از قریش. از میان ایشان ﴿بَطْشًا﴾ از روی قوه. یعنی: از نگاه کار هایشان و اثر شان بر زمین قوت آنها بیشتر بود، ﴿وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ﴾ و گذشته داستان عجیب پیشینیان. یعنی: مثالهای شان و اخبار شان گذشته است، و از آن برایتان آنچه را روشن ساخته ایم که برایتان عبرت و مانع تکذیب و انکار باشد.

(۹-۱۴) ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ۙ﴾ و (قسم است) اگر پرسی ایشان را که که آفرید آسمانها و زمین را (هرآئینه) گویند آفریده آنها را غالب داناتر. [الزخرف: ۹].

﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۙ﴾ (از طرف خدا گفته میشود) وی آنست که گردانید برای شما زمین را فرش و گردانید برای شما در آن راهها تا شما راه یابید (بسوی مقاصد) [الزخرف: ۱۰].

﴿وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيِّتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ۙ﴾ و وی آنست که فرود آورد از آسمان آب باندازه پس زنده گردانیدیم به آن زمین مرده را همچنین بر آورده میشود (از قبر ها). [الزخرف: ۱۱].

﴿وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ۙ﴾ و وی آنست که بیافرید جفتها را همه و ساخت برای شما از کشتیها و چهار پایان آنچه سوار میشود [الزخرف: ۱۲].
﴿لَتَسْتَؤُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ۙ﴾ تا برابر بنشینید بر پشت های آن باز یاد کنید احسان پروردگار خود را وقتی که سوار شوید بر آن و بگوئید پاك است آن ذاتیکه مسخر ساخت برای ما این را و نبودیم به آن توانا. [الزخرف: ۱۳].

﴿وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ۙ﴾ و (هرآئینه) ما بسوی پروردگار خود باز گردندگانیم [الزخرف: ۱۴].
تعالی در اینجا از مشرکان خبر میدهد، که اگر ﴿سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ﴾ پرسی ایشان را که که آفرید آسمانها و زمین را (هرآئینه) گویند. الله یگانه بدون شریک، عزیز (غالب) که برای عزت او همه مخلوقات سر افکنده اند، دانا به اوائل و اواخر، و ظواهر و بواطن همه امور، آنها را آفریده است، پس اگر به آن اقرار میکنند، چطور برایش فرزند و همسر و شریک مقرر میکنند؟ و چطور با او کسی را شریک میگردانند که نه می آفریند و نه روزی میدهد، و نه می میراند و نه دوباره زنده میکند؟!

دیگر همچنان از دلائلی که بر کمال نعمت و اقتدار او دلالت میکند آنچه است که برای بندگان خود آفریده است، و آن زمین را فرش گردانیدن و قرار ساختن برای بندگان است، تا در آن به هر چه که میخواهند متمکن باشند (جای داشته باشند).

﴿وَجَعَلْ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا﴾ و گردانید برای شما در آن راها. یعنی: در میان سلسله کوها برای شما راها ساخت تا به مناطقی که بعد از آن کواست رفته بتوانید ﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ تا شما راه یابید (بسوی مقاصد). با سفر کردن از آن راها، و راه تانرا گم نکنید، و تا به راه راست رهبری شوید، و تا از آن پند و عبرت هم حاصل کنید.

﴿وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ﴾ و وی آنست که فرود آورد از آسمان آب باندازه. که نه زیاد میشود و نه کم میشود، و بمقدار حاجت میباشد، آنقدر کم نمیشود که در آن نفع نباشد، و نه آنقدر زیاد میباشد که به زمین و بندگان ضرر رساند، بلکه تا بندگان از آن مدد حاصل کرده بتوانند، و زمین را از شدت برهاند، از اینخاطر فرموده است: ﴿فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيِّتًا﴾ پس زنده گردانیدیم به آن زمین مرده را. یعنی: آنرا بعد از اینکه مرده میباشد زنده میگردانیم ﴿كَذَلِكَ نُخْرِجُونَ﴾ همچنین بر آورده میشود (از قبر ها). یعنی: همانطوریکه زمین خشک و مرده با آب زنده کرده میشود، شما را هم بعد از استکمال وقت تان در بزرخ زنده میکنیم، تا بر اعمال تان مجازات شوید.

﴿وَالَّذِي خَلَقَ الْأَرْوَاحَ كُلَّهَا﴾ و وی آنست که بیافرید جفتها را همه. یعنی: همه صنف های آنها را، از آنچه میرویند زمین و از نفسهای ایشان و از آنچه نمیدانند [۳۳/۳۶]. از شب و روز، و گرمی و سردی، و مذکر و مؤنث، و غیر آنها ﴿وَجَعَلْ لَكُمْ مِنْ أَفْئِكُمْ﴾ و ساخت برای شما از کشتیها. هر دو کشتیهای بادبانی و کشتیهایی که با آتش حرکت میکند که سوار آنها میشوند. ﴿وَالَّذِي أَنْعَمَ مَا تَرْكَبُونَ﴾ لَيْسَتْ أَوْ عَلَى ظُهُورِهِ ﴿چهار پایان آنچه سوار میشوید. تا برابر بنشینید بر پشت های آن. و این پشت های کشتی و پشت های چهار پایان را شامل میباشد، یعنی: بر آنها آرام گیرید،

﴿ثُمَّ تَذَكَّرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ﴾ باز یاد کنید احسان پروردگار خود را وقتی که سوار شوید برآن. با اعتراف به اینکه نعمت همه از جانب ذاتی است که آنرا مسخر ساخته است، و با آن ثنای او تعالی را بگوئید، از اینخاطر فرموده است: ﴿وَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ﴾ تا و بگوئید پاک است آن ذاتیکه مسخر ساخت برای ما این را و نبودیم به آن توانا. یعنی: اگر مسخر ساختن او تعالی برای ما نمی بود کشتی ها و چهار پایان مسخر نمی بودند، و ما بر آن طاقت و قدرت نمیداشتیم، و لکن از لطف و کرم تعالی است که آنها را برای ما مسخر و ذلیل ساخته و اسباب آنرا میسر فرموده است.

و مقصود از آن بیان اینست که پروردگار موصوف به آنچه از نعمت هائی را که عطای آنها ذکر فرموده است، تنها او مستحق پرستش سدن را دارد، و باید تنها برای او نماز پر پا شود و تنها برای او سجده کرده شود.

(۱۵-۲۵) ﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ﴾ ۱۵ و مقرر کردند برای خدایتعالی از بندگانش جزء (اولاد) بتحقیق آدمی بسیار ناسپاس است [الزخرف: ۱۵].
﴿أَمْ اتَّخَذَ إِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ﴾ ۱۶ یا گرفت خدا از مخلوقات خود دختران را و برگزیده است شما را به پسران [الزخرف: ۱۶].

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ ۱۷ و (حال آنکه) چون مژده داده شود یکی از ایشان را به (تولد) آنچه گردانیده برای رحمن مانند گردد روی او سیاه و او پر غم باشد [الزخرف: ۱۷].

﴿أَوْ مَنْ يُنشِئُوا فِي الْحُلِيِّ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ ۱۸ آیا آنانکه پرورش داده میشود در زیور حال آنکه او در مخاصمه اظهار کننده حجت نباشد (لیاقت فرزندی خدا را دارد؟) [الزخرف: ۱۸].
﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمَنِ إِنثًا أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ﴾ ۱۹ و مقرر کردند (مشرکان) فرشتگان را زنان آنانکه ایشان بندگان رحمن اند آیا حاضر بودند به آفرینش ایشان اکنون نوشته میشود گواهی ایشان و پرسیده میشوند [الزخرف: ۱۹].

﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا هُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ ۲۰ و گفتند (کافران) اگر میخواست رحمن پرستش نمیکردیم ایشانرا نیست ایشانرا باین (گفته) هیچ علم نیستند ایشان مگر تخمین میکنند (دروغ میگویند) [الزخرف: ۲۰].

﴿أَمْ ءَاتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ﴾ ۲۱ یا داده ایم ایشانرا کتابی پیش ازین پس ایشان به آن چنگ زندگان اند [الزخرف: ۲۱].

﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَاهُ آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ﴾ ۲۲ (نی) بلکه میگویند (هرآئینه) ما یافتیم پدران خود را بر راهی و (هرآئینه) بر نقش قدم ایشان راه یافتگانیم (روانیم). [الزخرف: ۲۲].

﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَاهُ آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ﴾ ۲۳ و همچنین نفرستادیم پیش از تو در قریه هیچ ترساننده مگر گفتند متنعمان آن

قریه که (هرآئینه) ما یافتیم پدران خود را بر راهی و (هرآئینه) ما بر نقشهای قدم ایشان اقتدا کنندگانیم (روانیم) [الزخرف: ۲۳].

﴿قُلْ أُولُو حِجَّتِكُمْ بَاهِدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ ءَابَاءُكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ گفت (پیغمبر) آیا اگر چه آورده ام به شما راهنماتر از آنچه یافته اید برآن پدران خود را گفتند (هرآئینه) ما به آنچه فرستاده شده اید به آن کافرانیم [الزخرف: ۲۴].

﴿فَأَنتَقِمْنَا مِنْهُمْ فَانْطَرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ پس انتقام گرفتیم از ایشان پس بین چگونه شد انجام تکذیب کنندگان [الزخرف: ۲۵].

تعالی اینجا از زشتی قول مشرکان خبر میدهد، آنانکه برای الله تعالی فرزند مقرر کرده اند در حالیکه او تعالی واحد و احد و فرد و صمد است، ذاتیکه نه همسر و نه فرزند گرفته است، و نیست او را همتا یکی [۴/۱۱۲]. و آن از چندین وجه باطل است:

از آن: اینکه مخلوقات همه بندگان اوست، و عبودیت منافی ولادت است.

و از آن: اینکه فرزند جزئی از پدر خود مییابد، و الله تعالی از مخلوق باین (متمایز) است، در صفات خود و نعت و جلال خود متمایز است، در حالیکه فرزند جزئی از پدر مییابد، پس محال است الله تعالی فرزند داشته باشد.

و از آن: اینکه آنها بر زعم این اند که ملائکه دختران الله اند، در حالیکه معلوم است که دختر پائین تر دو صنف هابند، پس چگونه الله دختران داشته باشد، و آنها را با پسران برگزیدگان ساخته باشد، و با آن ایشانرا فضیلت و برتری داده باشد؟ که در آنصورت آنها بهتر از الله مییابند، بلند است ذات الله تعالی از آنچه که برای او مقرر میکنند بلندی بزرگ.

و از آن: اینکه صنفی را که به الله منسوب کرده اند، و آن دختران اند، پائین تر و ناپسند تر دو صنف هاست، حتی که بخاطر اینکه آن صنف را برای خود نمی پسندند ﴿إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا﴾ چون مژده داده شود یکی از ایشان را به (تولد) آنچه گردانیده برای رحمن مانند گردد روی او سیاه. از کراهت داشتن و قهر شدن او، پس چطور آنچه را که خود شان نمی پسندند برای الله مقرر میکنند؟

و از آن: اینکه مؤنث در وصف و منطق و بیان خود ناقص است، و از اینخاطر فرموده است تعالی: ﴿أَوَمَنْ يُنَشِّئُ فِي الْحِلْيَةِ﴾ آیا آنانکه پرورش داده میشود در زیور. یعنی: بخاطر نقص جمال

اش در زیور زینت داده میشود، با چیز بیرونی (سامان آرایش) تحمل داده میشود؟ ﴿وَهُوَ فِي الْخِصَامِ﴾ حال آنکه او در مخاصمه باشد. یعنی: در وقت مخاصمه که موجب میشود تا شخص سخنی را که میداشته باشد واضح بیان کند ﴿غَيْرُ مُبِينٍ﴾ اظهار کننده حجت نباشد. یعنی: ولی او سخن خود را بطور واضح بیان کرده نمیتواند، و نه هم با فصاحت آنچه را که در ضمیر اوست بیان کرده میتواند، پس چگونه آنها را به الله تعالی منسوب میکنند؟

و از آن: اینکه آنها مقرر کردند (مشرکان) فرشتگان را زنان آنانکه ایشان بندگان رحمن اند، پس بر بی احترامی ملائکه که بندگان مقرب هستند جرئت کردند، و از مرتبه بندگی فروتنی در بعضی از خواص او تعالی به مرتبه مشارکت با الله بردند، بعداً آنها را از مرتبه ذکور بودن به مرتبه اناث بودن پائین بردند، پس پاك است ذاتیکه تناقض آنانرا ظاهر میکند که بر علیه او تعالی دروغ می بندند، و با پیغمبران او دشمنی میکنند.

و از آن: اینکه الله تعالی به جواب ایشان فرموده است که آنها شاهد آفرینش ملائکه نبودند، پس چطور در موضوعی حرف میزنند که برای همه معلوم است که آنها در آن باره علم نداشتند؟ و لکن حتماً از آنها در باره شهادتی که داده اند پرسیده میشود، و آن بر علیه شان ثبت و نوشته میشود، و بر آن مجازات میشوند.

و در قول تعالی: ﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ﴾ و گفتند (کافران) اگر میخواست رحمن پرستش نمیکردیم ایشانرا. آنها در پرستش ملائکه (فرشتگان) مشیئت الله را دلیل آوردند، و این حجت را مشرکان همیشه پیش میکنند، و این دلیل در خود آن از نگاه عقلی و شرعی باطل است، هیچ عاقلی قدر را دلیل پیش کرده نمی تواند، اگر یکبار آنها دلیل پیش کند نمیتواند هر بار آنها را پیش کند.

اما از نگاه شریعت الله تعالی نشان داده است که مشیئت الهی را دلیل قرار دادن باطل است، و آنها جز از سوی غیر مشرکین و تکذیب کنندگان پیغمبران او از دیگری ذکر نفرموده است، پس الله تعالی حجت را علیه بندگان قائم نموده است، پس اصلاً نزد هیچ کسی بر آن حجتی باقی نمانده است، و از اینخاطر در اینجا فرموده است: ﴿مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ نیست ایشانرا باین (گفته) هیچ علم نیستند ایشان مگر تخمین میکنند (دروغ میگویند). یعنی: آنها بدون دلیل بر آن حدس میزنند و گمان میکنند، و در عدم بینش درست حواس شان خراب میشود.

بعداً فرموده است ﴿أَمْ أَدَّبْنَاهُمْ بِكُتُبٍ مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ﴾ یا داده ایم ایشانرا کتابی پیش ازین پس ایشان به آن چنگ زندگان اند. که برایشان خبر میدهد که افعال شان درست است، و اقوال شان راست است؟

چنین نیست، چون الله محمد ﷺ را برایشان بیم دهنده فرستاده است، و غیر از ایشان ﷺ بیم دهنده دیگری به ایشان نه آمده است، یعنی نه ثبوت عقلی و نه ثبوت نقلی دیگری دارند، پس اگر هر دو امور نفی شده باشد، جز باطل چیز دیگر باقی نمی ماند.

درست است که نزد شان يك شبهه است، و آن ضعیف ترین شبهه است، و آن تقلید پدران و اجداد گمراه شان است که کافران همیشه با تقلید شان دعوت پیغمبران را رد میکنند، و از اینخطر در اینجا فرموده است: ﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ﴾ (نی) بلکه میگویند (هرآئینه) ما یافتیم پدران خود را بر راهی. یعنی: بر دین و ملتی یافتیم ﴿وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ﴾ و (هرآئینه) بر نقش قدم ایشان راه یافتگانیم (روانیم). یعنی: از آنچه که محمد ﷺ آورده اند پیروی نمیکنیم. ﴿وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا﴾ و همچنین نفرستادیم پیش از تو در قریه هیچ ترساننده مگر گفتند متنعمان آن قریه. یعنی: سران آنرا که دنیا آنها را سرکش ساخته است، و مال و ثروت آنها را فریب داده است، بالای حق کبر میکنند: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ﴾ که (هرآئینه) ما یافتیم پدران خود را بر راهی و (هرآئینه) ما بر نقشهای قدم ایشان اقتدا کنندگانیم (روانیم). یعنی: آنها چیزی نوی را نه آورده اند، و اولین کسانی نیستند که چنین سخنی را گفته باشند.

مقصد این مشرکین گمراه تقلید اجداد خود را دلیل قرار دادن پیروی از حق و هدایت نیست، بلکه محض تعصب است که مراد از آن تأیید موقف باطل شان و نصرت دادن آنست. لهذا هر رسولی که چنین مردم بنا بر این شبهه باطل با آنها مخالفت کرده اند برایشان گفته است: ﴿أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ﴾ آیا اگر چه آورده ام به شما راهنما تر از آنچه یافته اید بر آن پدران خود را. یعنی: پس بخاطر هدایت از من پیروی میکنید؟

﴿قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ گفتند (هرآئینه) ما به آنچه فرستاده شده اید به آن کافرانیم. پس از آن معلوم شد که آنها پیروی حق و هدایت را نمیخواهند، بلکه قصد شان پیروی باطل و هوای نفس است.

﴿فَأَنْتَقِمْنَا مِنْهُمْ﴾ پس انتقام گرفتیم از ایشان. بر تکذیب کردن شان حق را، و این شبه باطل که بخاطر آن حق را رد کردند ﴿فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾ پس بین چگونه شد انجام تکذیب کنندگان. پس آنانکه را که بر تکذیب ادامه میدادند بر حذر دار، مبدا آنچه که آنها بر آن مصاب شدند، اینها هم مصاب شوند.

(۲۶-۳۲) ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ۖ ۲۶﴾ و (یاد کنید) چون گفت ابراهیم پدر خود و قوم خود را (هرائینه) من بیزارم از آنچه می پرستید [الزخرف: ۲۶]. ﴿إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ۖ ۲۷﴾ مگر (از) آنکه آفریده مرا پس (هرائینه) او هدایت میکند مرا [الزخرف: ۲۷].

﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۖ ۲۸﴾ و گردانید همین (توحید) را سخن باقیمانده در اولاد خود تا ایشان رجوع کرده برونند [الزخرف: ۲۸]. ﴿بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ۖ ۲۹﴾ (چنین نکردند) بلکه بهره مند ساختیم ایشان و پدران ایشان را تا وقتیکه آمد بایشان دین راست و پیغمبری بیان کننده. [الزخرف: ۲۹].

﴿وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ۖ ۳۰﴾ و چون آمد بایشان دین راست گفتند این جادوست و (هرائینه) ما به آن کافرانیم [الزخرف: ۳۰]. ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ عَظِيمٍ ۖ ۳۱﴾ و گفتند چرا نازل کرده نشد این قرآن بر مردی کلان از یکی این دو قریه [الزخرف: ۳۱].

﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۖ ۳۲﴾ آیا ایشان قسمت میکنند رحمت پروردگار ترا ما قسمت کرده ایم میان ایشان روزی ایشان را در زندگانی دنیا و بلند کردیم بعضی ایشان را بر بعضی از روی درجات تا بگرداند بعضی ایشان بعضی را تابع (مسخر) و رحمت پروردگار تو بهتر است از آنچه جمع میکنند [الزخرف: ۳۲].

تعالی در اینجا از ملت ابراهیم خیل الله علیه السلام خبر میدهد، آنکه اهل کتاب و مشرکان خود را به او منسوب میکنند، و هر يك از ایشان زعم این را دارند که بر طریقه او هستند، پس از دین او خبر داده است که اولاده او آنها به میراث بردند، فرموده است: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ﴾ و

(یاد کنید) چون گفت ابراهیم پدر خود و قوم خود را. آنانرا که جز الله دیگران را معبودان گرفته بودند و آنها را می پرستیدند، و به آنها تقرب می جستند: ﴿إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ﴾ (هرائینه) من بیزارم از آنچه می پرستید. یعنی: من از آنکار نفرت دارم و با مرتکبان آن عمل مخالف ام و از آنها دور میباشم ﴿إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ مگر (از) آنکه آفریده مرا. پس من او را کار ساز میگیرم، و امید دارم تا حق را بدانم و بر آن عمل کنم، و همانطور که مرا آفریده است، و کار های مرا برای آنچه که به مصلحت بدن و دنیایم است تدبیر میدهد ﴿سَيَهْدِينِ﴾ او هدایت میکند مرا. به آنچه که به مصلحت دین و آخرت من است.

﴿وَجَعَلَهَا﴾ و گردانید همین (توحید) را. یعنی: این خصلت حمیده را مادر و اساس خصلت های نیک است، و آن خالص کردن عبادت تنها برای الله، و بیزاری از عبادت غیر الله است. ﴿كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ﴾ سخن باقیمانده در اولاد خود. یعنی: در نسل او ﴿لَعَلَّهُمْ﴾ تا ایشان. بسوی آن ﴿يَرْجِعُونَ﴾ رجوع کرده بروند. بخاطریکه این کلمه در باره مشهور بود، و آنرا به نسل خود توصیه کرده بود، و به بعضی پسران خود مثل اسحاق و یعقوب توصیه کرده بود، و آنها آنرا به یکدیگر خود توصیه کرده بودند، طوریکه الله تعالی فرموده است: ﴿وَمَنْ يَرْعُبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ و کیست که باز گردد از دین ابراهیم مگر آنکه به حماقت افکند خودش را [البقرة: ۱۳۰/۲]. تا به آخر آیات.

و این کلمه در نسل ابراهیم علیه السلام تا زمانی باقی ماند تا اینکه فزونی و سرکشی در بین شان داخل شد.

پس الله تعالی فرمود: ﴿بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ﴾ (چنین نکردند) بلکه بهره مند ساختیم ایشان و پدران ایشان را. با انواع شهوات، تا اینکه آن هدف شان و نهایت مقصد شان شد، و همیشه حب آن در قلب هایشان بزرگ شده رفت، تا اینکه صفت راسخ شان شد و بحیث عقیده در آنها ریشه دواند ﴿حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ﴾ تا وقتیکه آمد بایشان دین راست. که هیچ شکی و هیچ اشتباهی در آن نبود ﴿وَرَسُولٌ مُّبِينٌ﴾ و پیغمبری بیان کننده. یعنی: با دلائل روشن اخلاق خود و معجزات خود، و با آنچه که آورده بودند، و دیگر پیغمبران آنرا تصدیق کرده بودند، و با دعوت خود ایشان ﷺ پیام را بیان کردند.

﴿وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ﴾ و چون آمد بایشان دین راست. که موجب میشد تا هر که دارای کمترین

دین میبود و عقل میداشت آنرا قبول میکرد و از آن فرمان میبرد ﴿قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ﴾ گفتند این جادوست و (هرآئینه) ما به آن کافرانیم. و این از روی مخالفت و عناد بزرگ شان بود، آنها تنها به روی گردانی اکتفا نکردند، بلکه حتی تنها منکر نشدند، تا اینکه بر آن راضی نشدند تا اینکه بر آن عیب گیرند و مورد اعتراض قرار دهند، و آنرا منزلت سحر را دادند و باطل خواندند، و این جز از خبیث ترین مخلوقات و بزرگترین افتراء کار از دیگری صادر نمیشود، و آنچه که ایشانرا به این کار شان میکشانید سرکشی شان با آنچه بود که الله آنها را و اجداد شانرا بهره من کرده بود.

﴿وَقَالُوا﴾ و گفتند. سفارش کنندگان بر الله با عقل های فاسد شان: ﴿لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِثِيِّ عَظِيمٍ﴾ چرا نازل کرده نشد این قرآن بر مردی کلان از یکی این دو قریه. یعنی: بر مردی که نزد آنها در مکه، یا اهل طائف قابل تعظیم و احترام بود، مانند الولید بن المغیره و امثال او که از کسانی که نزد شان عظیم بودند.

تعالی در جواب سفارش شان فرموده است:

﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾ آیا ایشان قسمت میکنند رحمت پروردگار ترا. یعنی: آیا خزانه دار رحمت الله تعالی هستند، و آیا تدبیر او بدست آنهاست، که نبوت را به کسی بدهند که آنها میخواهند، و منع کنند از کسی که بخواهند؟

﴿لَنَحْنُ قَسَمًا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾ ما قسمت کرده ایم میان ایشان روزی ایشان را در زندگانی دنیا و بلند کردیم بعضی ایشان را بر بعضی از روی درجات. یعنی: در زندگانی دنیا، ﴿وَوَرَّحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ و رحمت پروردگار تو بهتر است از آنچه جمع میکنند. از مال و ثروت دنیا.

پس اگر معیشت ها و ارزاق دنیوی بندگان بدست الله تعالی باشد، اوست آنکه آنها بین بندگان خود تقسیم میکند، پس به حسب حکمت خود بر هر که او بخواهد رزق را می گشاید، و بر هر که بخواهد تنگ میسازد، پس رحمت دینی او که بلند ترین آن نبوت و فرستادن پیام است، اولی تر است که بدست الله تعالی باشد، الله بهتر میداند که پیغام خود را به کجا بفرستد.

پس معلوم شد که سفارش شان لغو و ساقط است، و تدبیر همه امور چه دینی باشد چه دنیوی تنها بدست الله است، این قناعت دادن شان از نگاه غلطی شان در سفرش کردن شان بود، که آن

در دستان آنها نیست، و جز ظلم و رد حق از سوی آنها چیز دیگری نیست.
و در این قول شان: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ چرا نازل کرده نشد این قرآن بر مردی کلان از یکی این دو قریه. اگر آنها حقائق مردان، و صفاتی را میشناختند که با آن بلندی قدر مردان، و منزلت او نزد الله و نزد مخلوقات او معلوم میشود، میدانستند که محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب ﷺ عظیم ترین مردان از نگاه قدر، و عالی ترین شان از نگاه فخر، و کاملترین شان از نگاه عقل، دارای غزیر ترین علم، و جلیل القدر ترین شان از نگاه رأی و عزم و حزم (هوشیاری و دور اندیشی در اراده و تصمیم)، و کامل ترین شان در خلق، و دارای وسیع ترین رحمت، و بیشترین شفقت، و هدایت یافته ترین و متقی ترین شان بودند.

و همین قطبِ دائرة کمال است، و اوصاف مردان به همین منتهی میشود، بدان که ایشان مطلقاً مرد تمام عالم هستند، این را دوستان و دشمنان ایشان میدانند، پس چطور مشرکان کسای را بهتر از ایشان می شمارند که مثقالی از کمال ایشانرا ندارند؟!

و از جرم و انتهای حماقت اوست که معبود خود را که می پرستد و از او میخواهد و به او تقرب میجوید يك بت است، یا يك درخت یا چوب است، نه ضرری را دفع میکند و نفعی را جلب میکند، نه عطاء میکند و نه منع میکند، و بار بر پشت پرستش کنندگان خود است، محتاج اینست تا به مصلحت او متوجه باشد، پس آیا این جز کار بیخردان و دیوانگان از دیگری بوده میتواند؟

پس چطور کسی را چنین عظیم ساخته میتوانند؟ یا چطور دیگری را بر خاتم المرسلین و سردار بنی آدم ﷺ فضیلت میدهند؟ و لیکن کافران عقل ندارند.

و در این آیه مبارکه در فضیلت دادنِ بعضی بندگانِ الله بر دیگران شان در دنیا تنبیه است ﴿لِيَجْزِيَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا﴾ تا بگرداند بعضی ایشان بعضی را تابع (مسخر). تا در اعمال و حرفه ها و صنائع بعضی شان بر دیگران شان مسخر باشند. چون اگر مردم در ثروت یکسان باشند، و به یکدیگر خود محتاج نباشند، بسیاری از مصلحت ها و منفعت های شان تعطیل میشود.

و در آن بر این هم دلیل است که نعمت دینی از نعمت دنیوی بهتر است، طوریکه تعالی در آیه دیگری فرموده است: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ بگو بفضل خدا و برحمت او پس بدین خبر باید که شاد شوند مؤمنان آن بهتر است از آنچه جمع

میکنند [یونس: ۵۸/۱۰].

(۳۵-۳۳) ﴿وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً جَلَعْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيُئْتِيَهُمْ سُقْفًا مِّنْ فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ﴾ ۳۳ و اگر نمی بود اینکه شوند مردمان يك گروه (متفق بدین واحد) (هرآئینه) میگردانیم برای آن مردمان که کافر شوند به رحمن مرخانهای ایشانرا سقفها از نقره و نردبانها نیز که برآن بالا روند [الزخرف: ۳۳].

﴿وَلِيُئْتِيَهُمْ أَبْوَابٌ مِّنْ سُرَّرٍ عَلَيْهَا يَتَكُونُونَ﴾ ۳۴ و مرخانهای ایشان را دروازه ها نیز و تخت ها که بران تکیه زده بنشینند [الزخرف: ۳۴].

﴿وَزُخْرَفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ ۳۵ و (از) طلا و نیست این همه مگر بهره مندی زندگانی دنیا و (بهره مندی) آخرت نزد پروردگار تو برای متقیان است.

[الزخرف: ۳۵]. تعالی در اینجا خبر میدهد که دنیا نزد او بسیار ناچیز است، و اینکه اگر لطف

و رحمت او به بندگان او نمی بود که هیچ چیزی مقدم تر از آن نیست، دنیا را برای کسانی که

کافر میشوند بسیار وسیع میساخت، و ﴿جَلَعْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيُئْتِيَهُمْ سُقْفًا مِّنْ فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ﴾ میگردانیم برای آن مردمان که کافر شوند به رحمن مرخانهای ایشانرا سقفها از نقره و نردبانها نیز.

یعنی: زینه ها از نقره. ﴿عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ﴾ که برآن بالا روند. بر بام های شان.

﴿وَلِيُئْتِيَهُمْ أَبْوَابٌ مِّنْ سُرَّرٍ عَلَيْهَا يَتَكُونُونَ﴾ و مرخانهای ایشان را دروازه ها نیز و تخت ها که بران

تکیه زده بنشینند. یعنی: آنها هم از نقره، تا برای خویش ﴿وَزُخْرَفًا﴾ و (از) طلا. یعنی: تا دنیای

خود را با انواع زینت ها آراسته می میساختند، و هر چه را که میخواستند برایشان عطاء میکرد.

و لکن رحمت او تعالی بر بندگان مانع آن شده است تا آنها بخاطر حب دنیا به کفر و کثرت

گناه ها نه شتابند.

پس در این دلیل است که او تعالی بخاطر مصالح عام و خاص بندگان بعض امور دنیا را از آنها

مانع میشود، و اینکه دنیا نزد الله به وزن بال پشه اهمیت ندارد، و اینکه تمام آنچه از متاع دنیا که

ذکر شد نا مکمل مکدر (ناصاف) و فانی است، و آخرت نزد الله تعالی برای آنانکه با

فرمانبرداری از اوامر او و اجتناب از نواهی او از الله ترس دارند بهتر است، بخاطریکه نعمت های

آخرت از هر نگاه کامل است، و در جنت تمام آنچه میباشد که نفس به آن اشتها میداشته باشد

و چشم ها از آن لذت میرد، و در آن جاویدان میباشدند، پس بین دو سرای ها چه فرق

بزرگ‌یست!

(۳۶-۳۹) ﴿وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ۖ﴾ و هر که کور

سازد خود را از یاد رحمن بر می‌گماریم بر او شیطانی را پس او باشد برای او رفیق (دائمی).

[الزخرف: ۳۶].

﴿وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾ و (هرآئینه) ایشان (شیاطین) باز

میدارند ایشانرا از راه حق و می‌پندارند (غافلان) که ایشان راه یافتگانند [الزخرف: ۳۷].

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ﴾ تا آنکه چون بیاید پیش

ما گوید (قرین خود را) ای کاش در میان من و در میان تو مسافت مشرق و مغرب بودی پس بد

همنشین هستی تو [الزخرف: ۳۸].

﴿وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ و (خدای تعالی گوید) هرگز نفع

ندهد شما را امروز بسببی که ظلم کرده اید (در دنیا) اینکه در عذاب با هم شریک باشید.

[الزخرف: ۳۹].

تعالی در اینجا کسیرا از عذاب سخت خود خبر میدهد که از ذکر او روی میگرداند، پس

فرموده است: ﴿وَمَنْ يَعِشْ﴾ و هر که کور سازد. یعنی: روی گرداند و انصراف کند ﴿عَنْ ذِكْرِ

الرَّحْمَنِ﴾ از یاد رحمن. که قرآن عظیم الشان است، و آن بزرگترین رحم است که الرحمن بر بندگان

خود رحمن نموده است، پس هر که آنرا قبول کرده است بهترین موهبت (تحفه) را قبول کرده است،

و و بزرگترین طلب و چیز قابل رغبت را حاصل کرده است، و هر که از آن روی گردانیده است، و

آنرا رد کرده است، خساره را حاصل کرده است که بعد از آن دیگر ابداً سعادت نیست، و رحمن

شیطانی را برای او گمارد که رفیق دائمی او باشد و او را وعده های دروغی دهد و امیدواری دهد،

و به گناه کردن او را تشویق کند.

﴿وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ﴾ و (هرآئینه) ایشان (شیاطین) باز میدارند ایشانرا از راه حق.

یعنی: از صراط مستقیم، و دین درست ﴿وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾ و می‌پندارند (غافلان) که

ایشان راه یافتگانند. بخاطریکه شیطان باطل را برایشان آراسته کند و مزین سازد، و بخاطر روی

گردانیدن شان از حق (راستی)، پس هر دوی این یکجا میشوند.

و اگر گفته شود: که آیا او عذر ندارد، چون گمان میکرد که بر هدایت است، در حالیکه

چنین نبود؟ گفته شود که برای او و امثال او عذر نمی ماند، آنانکه مصدر جهل شان روی گردانی از ذکر الله است، با وجود اینکه هدایت برایشان آمده است. پس با وجود قدرت داشتن شان به آن خود شان از آن خود داری کردند، و در باطل رغبت داشتند، پس گناه گناه خود شان است، و جرم جرم خود شان است.

پس این حالت آن کس در دنیا با رفیق اوست که از ذکر الله روی میگرداند، و آن گمراهی و غمی (گمراهی خواهی) و منقلب (به دیگر روی) کردن حقائق است.

اما حال او چون در آخرت نزد پروردگار خود رود، بدترین حال می باشد، و آن اظهار ندامت و حسرت خوردن و غم خواهد بود که او را هیچ کمک کرده نتواند، و نه هم رفیق اش او را نجات داده تواند، و از این خاطر تعالی فرموده است: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ﴾ تا آنکه چون بیاید پیش ما گوید (قرین خود را) ای کاش در میان من و در میان تو مسافت مشرق و مغرب بودی پس بد همنشین هستی تو.

و طوریکه در این قول تعالی است: ﴿وَيَوْمَ يَعْصُ الطَّائِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي أَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا* يُؤْيَلِي لَيْتَنِي لَمْ أَخَذْ فَلَانًا خَلِيلًا* لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَدُولًا﴾ و روزیکه میگذرد ستمگار دستهای خود را در حالیکه میگوید کاشکی من می گرفتم همراه رسول راهی. ای وای بر من کاشکی نمی گرفتم فلانی را دوست. (هراینه) گمراه کرده مرا از نصیحت بعد از آنکه آمده بود به من و هست شیطان مرا آدمی را فریب دهنده. [الفرقان: ۲۵/۲۹-۲۷].

و قول تعالی: ﴿وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ أَلْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْتُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ و (خدای تعالی گوید) هرگز نفع ندهد شما را امروز بسببی که ظلم کرده اید (در دنیا) اینکه در عذاب با هم شریک باشید. یعنی: در روز قیامت اشتراکت برایت فایده نمی رساند، چون در ظلم با یکدیگر مشترک بودید، پس در عذاب و جزای آنها مشترک هستید.

و تسلیت هم در این مصیبت برایتان فایده نمیداشته باشد، چون اگر مصیبت در دنیا واقع شود، و عذاب شوندگان در آن مشترک باشند، برایشان کمی آسان تر می باشد، و یکدیگر خود را تسلیت میدهند، اما مصیبت آخرت تمام عذاب ها را یکجا میکند، کمترین راحتی در آن نمی باشد، حتی این راحت تسلیت رسیدن. یا پروردگار ما از تو عافیت می خواهیم، و از رحمت خود بر ما

راحت عطاء فرما.

﴿و﴾ آنها در جنت ﴿لَوْلَا﴾ مروارید. خواهند پوشید، آنرا در لباس ها و جسم های خود تنظیم خواهند کرد ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ و لباس ایشان در آنها ابریشم است. از دیبای نازک، و از دیبای سطر سبز.

(۴۵-۴۰) ﴿أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْأَعْمَىٰ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ ﴿۴۰﴾ (ای محمد) آیا تو شنواینده میتوانی کران را یا راهنمایی کرده میتوانی کوران را و آنرا که در گمراهی ظاهر است [الزخرف: ۴۰].

﴿فَأَمَّا نَذَبَ بَكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ﴾ ﴿۴۱﴾ پس اگر بریم ترا (قبل از نزول عذاب بایشان) پس (بتحقیق) ما از ایشان انتقام گیرندگانیم [الزخرف: ۴۱].

﴿أَوْ تُرِيَّتْكَ الْآذَىٰ وَعَدَنَّهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ﴾ ﴿۴۲﴾ یا اگر بنمائیم ترا آنچه وعده داده ایم ایشان را پس (هرآئینه) بر ایشان مقتدریم [الزخرف: ۴۲].

﴿فَأَسْمِسْكَ بِالْآذَىٰ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ﴿۴۳﴾ پس چنگ زن به آنچه وحی فرستاده شد بسوی تو هر آئینه تو ره راست هستی [الزخرف: ۴۳].

﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾ ﴿۴۴﴾ و (هرآئینه) این (قرآن) یادگار (شرف) است ترا و قوم ترا و آینده پرسیده میشود [الزخرف: ۴۴].

﴿وَسُئِلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ﴾ ﴿۴۵﴾ و پیرس آنان را که فرستاده بودیم پیش از تو از رسولان خود آیا مقرر کردیم بجز رحمن معبودان را که پرستیده شوند. [الزخرف: ۴۵].

تعالی با تسلیت در ارتباط به امتناع تکذیب کنندگان از قبول دعوت ایشان، و اینکه در آنها خیری و زکاویتی نیست که آنها را به طرف هدایت بکشاند، به رسول خود ﷺ میفرماید: ﴿أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ﴾ (ای محمد) آیا تو شنواینده میتوانی کران را. آنان را که شنیده نمیتوانند ﴿أَوْ تَهْدِي الْأَعْمَى﴾ یا راهنمایی کرده میتوانی کوران را. آنان را که بینائی ندارند، یا هدایت کرده میتوانی ﴿مَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ آنرا که در گمراهی ظاهر است. یعنی: برایش واضح و آشکار است که در گمراهی است، و بر آن راضی است.

پس همانطور که کران صوت ها را نمی شنوند، و کوران دیده نمیتوانند، و گمراهیکه در گمراهی

واضح است و هدایت نمیخواهد، اینها هم با رو گرداندن از ذکر فطرت ها و عقول شان فاسد شده است، و عقاید فاسده و صفات خبیثه در آنها احداث شده است، و آنها را از هدایت یافتن مانع شده است و میان شان حائل قرار گرفته است، و موجب ازدیاد یافتن تباهی شان شده است.

پس برایشان جز عذاب و سزا چیزی باقی نمانده است، یا در دنیا و یا در آخرت، و از اینخاطر فرموده است: ﴿فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ﴾ پس اگر ببریم ترا (قبل از نزول عذاب بایشان) پس (بتحقیق) ما از ایشان انتقام گیرندگانیم. یعنی: اگر ترا بردیم قبل از اینکه آنچه را به ایشان وعده کرده ایم به تو نشان بدهیم، بدان که خبر ما راست است و ما از آنها انتقام گیرنده ایم. ﴿أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ﴾ یا اگر بنمائیم ترا آنچه وعده داده ایم ایشان را. از عذاب ﴿فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ﴾ پس (هرآئینه) بر ایشان مقتدریم. لکن آن بر اقتضای حکمت او در تعجیل و تأخیر آن متوقف است، پس این حال تو و حال این تکذیب کنندگان است.

اما تو ﴿فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ﴾ پس چنگ زن به آنچه وحی فرستاده شد بسوی تو. در افعال خود، و متصف به صفاتی که با وحی امر میشود و به آن دعوت کن، و تلاش کن تا آنرا در خود و در غیر خود نافذ کن ﴿إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ هر آئینه تو ر ره راست هستی. که به الله و سرای کرامت او وصل کننده است، و این از آنچه است که موجب میشود به آن تمسک کنی (چنگ زنی) و از آن راهنمایی حاصل کنی، و قتیکه میدانی که این حق و عدل و راستی است، بر این اصل اصیل قائم باش، حالانکه دیگران بر بنیاد شک و وهم و ظلم و جور روان هستند.

﴿وَإِنَّهُ﴾ و (هرآئینه) این. یعنی این قرآن الکریم ﴿لَذِكْرُكَ لَكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ یادگار (شرف) است ترا و قوم ترا. یعنی: برایتان فخر، و منقبت جلیل القدر، و نعمتی است که قدر آن اندازه نمیشود، و وصف آن شناخته نمیشود، و همچنان شما را به آنچه که در آن خیر دنیوی و اخروی تان است تذکر میدهد، و شما را بر آن تشویق میکند، و شر را برایتان تذکر میدهد و شما را از آن میترساند. ﴿وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾ و آینده پرسیده میشوید. که آیا به آن قائم بودید تا بلند شوید و از آن منتفع شوید، یا به آن قائم نبودید که بر علیه شما حجت، و کفران تان بر این نعمت باشد؟

﴿وَسَلِّ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ﴾ و پیرس آنان را که فرستاده بودیم پیش از تو از رسولان خود آیا مقرر کردیم بجز رحمن معبودان را که پرستیده شوند.

تا برای مشرکان يك نوع حجت باشد، که آنها یکی از پیغمبران پیروی میکردند. چون اگر از آنها بپرسی و بخواهی از حال شان خبر شوی، یکی از ایشان را نخواهی یافت که به معبود گرفتن دیگری با الله دعوت داده باشند، علاوه بر آن هر پیغمبر از اول تا به آخر شان تنها به پرستش الله یگانه بدون شریک دعوت داده اند، الله تعالی فرموده است: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ و (هرآئینه) فرستادیم در هر گروهی پیغامبری را که عبادت کنید خدا را و احتراز کنید بتان را [النحل: ۳۶/۱۶]. و هر پیغامبری را الله فرستاده است، به قوم خود میگفت: که الله را پرستید دیگر هیچ معبودی غیر از او برای پرستش شما نیست. پس این دلالت میکند که برای مشرکین در شرک کردن شان، نه از عقل درست و نه از نقل کدام پیغامبری سندی وجود دارد.

(۴۶-۵۶) ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ و (هرآئینه) فرستادیم موسی را با نشانهای خود بسوی فرعون و اشراف قوم او پس گفت (هرآئینه) من پیغمبر پروردگار عالمیانم [الزخرف: ۴۶].
﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ﴾ پس چون بایشان نشان نشانهای ما را هماندم از آن میخندیدند [الزخرف: ۴۷].

﴿وَمَا نُزِيلُهُمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ و نمی نمودیم بایشان هیچ نشانه مگر وی بزرگتر بود از سابق مانند خود از یکدیگر خود و گرفتار کردیم ایشانرا بعقوبت تا که ایشان رجوع کنند [الزخرف: ۴۸].

﴿وَقَالُوا يَا أَيُّهُ السَّاحِرُ الدَّعِ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ﴾ و گفتند ای جادوگر دعاء کن برای ما پروردگار خود را به آنچه عهد کرده است با تو هر آئینه ما راه یافتگانیم [الزخرف: ۴۹].
﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ﴾ پس چون دور کردیم از ایشان عذاب را همانوقت ایشان شکستند عهد را [الزخرف: ۵۰].

﴿وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ و ندا کرد فرعون در میان قوم خود گفت ای قوم من آیا نیست برای من پادشاهی مصر در حالیکه این جویها میرود زیر قصر من آیا نمی بینید [الزخرف: ۵۱].

﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ﴾ بلکه من بهترم ازین شخص که او بیعزت

است و نمیتواند سخن بوضاحت گوید [الزخرف: ۵۲].

﴿فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَأِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ۝۵۳﴾ پس چرا انداخته نشد بروی دستوانه ها از طلا یا (چرا) نیامد همراه او فرشتگان صف بستگان [الزخرف: ۵۳].

﴿فَأَسْتَحَفَّ قَوْمُهُ، فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ۝۵۴﴾ پس خفیف العقل ساخت قوم خود را پس اطاعت کردند (گفته) او را هر آئینه ایشان بودند قومی نافرمان [الزخرف: ۵۴].

﴿فَلَمَّا ءَاسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۝۵۵﴾ پس چون به خشم آوردند ما را انتقام گرفتیم از ایشان پس غرق ساختیم ایشان را همه [الزخرف: ۵۵].

﴿فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ۝۵۶﴾ پس ساختیم ایشانرا پیش گذشتگان و داستان عبرت برای آیندگان [الزخرف: ۵۶].

و قتیکه تعالی فرمود: ﴿وَسَلِّ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ﴾ و پیرس آنان را که فرستاده بودیم پیش از تو از رسولان خود آیا مقرر کردیم بجز رحمن معبودان را که پرستیده شوند. تعالی حال موسی علیه السلام و دعوت او، که آن از مشهور ترین دعوت های پیغامبران میباشد بیا فرمود، و چون الله تعالی آنها در کتاب خود زیاد ذکر فرموده است، پس حال او را با فرعون ذکر نموده و فرموده است:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا﴾ و (هرآئینه) فرستادیم موسی را با نشانه های خود. که دلالت قاطع بر صحت آنچه بود که آورده بود، مانند عصا، و مار، و فرستادن ملخ و شپش تا به آخر نشانه ها، ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ پس گفت (هرآئینه) من پیغمبر پروردگار عالمیانم. پس آنها دعوت کردتا به پروردگار شان اقرار کنند، و از پرستش سوای الله ایشان را نهی کرد.

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِّنْهَا يَضْحَكُونَ﴾ پس چون بایشان نشان نشانه های ما را هماندم از آن میخندیدند. یعنی: از روی ظلم و بلند پروازی زیاد نشانه ها را رد کردند، و از آن انکار کردند، و بر آن استهزاء کردند، و آن بخاطر این نبود در نشانه کوتاهی بوده باشد و یا واضح نبوده باشد، لهذا فرموده است تعالی:

﴿وَمَا تُرِيهِمْ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا﴾ و نمی نمودیم بایشان هیچ نشانه مگر وی بزرگتر بود از سابق مانند خود از یکدیگر خود. یعنی: هر نشانه بزرگتر از نشانه قبلی آن میباشد ﴿وَأَخَذْنَاهُمْ

بِالْعَذَابِ ﴿۱﴾ و گرفتار کردیم ایشانرا بعقوبت. با ملخ، و شپش و بقه و خون، نشانه های مفصل، ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ تا که ایشان رجوع کنند. بسوی اسلام، و از آن اطاعت کنند، تا شرك شان و شر شان زائل گردد.

﴿وَقَالُوا﴾ و گفتند. و قتیکه بر ایشان عذاب نازل شد: ﴿يَا أَيُّهَا السَّاجِرُ﴾ ای جادوگر دعاء کن برای ما پروردگار خود را. مقصد شان موسی علیه السلام بود، یا از باب استهزاء به او بود، یا چنین خطاب کردن نزد آنها مدح محسوب میشد، و به او تضرع میکردند با اینکه او را با آنچه خطاب میکردند که کسانی را با آن خطاب میکردند که بزعم آنها علمای شان بودند، و آنها جادوگران بودند، پس گفتند: ﴿يَا أَيُّهَا السَّاجِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ﴾ ای جادوگر دعاء کن برای ما پروردگار خود را به آنچه عهد کرده است با تو. با آنچه که الله ترا با آن خاص گردانیده، و فضیلت داده است، و با فضائل و منقبت ها، تا عذاب را از ما باز دارد ﴿إِنَّا لَمُهْتَدُونَ﴾ هر آینه ما راه یافتگانیم. اگر الله آنها را باز دارد.

﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ﴾ پس چون دور کردیم از ایشان عذاب را همانوقت ایشان شکستند عهد را. یعنی: به قول خود وفا نکردند، بلکه غدر کردند، و بر کفر خویش ادامه دادند، و این مانند قول تعالی که فرموده است: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَاءَ مُمْضِلَةً فَأَسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ* وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَمُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ* فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بِلُغُوهِ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ﴾

پس فرستادیم برایشان طوفان و ملخ و سبوسه و غوکها و خون نشانهای واضح پس سرکشی کردند و بودند قوم گناهگاران. و آنگاه که فرو آمد بر ایشان عذابی گفتند ای موسی دعا کن برای ما پروردگار خود را به آنچه نشان داده است بتو (عهد کرده است نزد تو) اگر زایل کنی از ما عقوبت البته ایمان می آریم بتو و بفرستیم با تو بنی اسرائیل را. پس چون زایل کردیم از ایشان عقوبت را تا مدتیکه ایشان رسندگانند به آن همان وقت (ناگهان ایشان) عهد میشکستند. پس انتقام کشیدیم از ایشان پس غرق کردیم ایشانرا در دریا بسبب آنکه دروغ میداشتند آیات ما را و از آن تغافل میکردند (و بودند از آن بی خبر) [الأعراف: ۱۳۳/۷-۱۳۵].

﴿وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ﴾ و ندا کرد فرعون در میان قوم خود. تکبر کنان با باطل خود، و در حالیکه پادشاهی اش او را فریب داده بود، و ثروت و لشکرش او را سرکش ساخته بود: ﴿يَقُومُ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ﴾ ای قوم من آیا نیست برای من پادشاهی مصر. یعنی: آیا مالک آن نیستم، و بر آن تصرف ندارم، ﴿وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ بَحْرِي مِنْ تَحْتِي﴾ در حالیکه این جویها می‌رود زیر قصر من. یعنی: جویهاییکه از دریای نیل سرچشمه میگیرند، و به وسط قصر ها و بوستان ها جریان میکنند، ﴿أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ آیا نمی بینید. این پادشاهی وسیع و عریض را؟ و این از سبب جهل بی انتهای او بود، که بر چیزی فخر میکرد که از ذات او خارج بود، نه به صفات حمیده، و نه به افعال درست فخر میکرد.

﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ﴾ بلکه من بهترم ازین شخص که او بیعزت است. الله تعالی او را قبیح بگرداند: موسی علیه السلام پسر عمران، کلیم الله را که نزد الله روی دار است توهین میکرد، و میگفت: ببینید که من چقدر عزت دارم، و او چقدر ذلیل و حقیر است، پس کدام ما بهتر هستیم؟ و با آن همه ﴿لَا يَكَادُ يُبِينُ﴾ نمیتواند سخن بوضاحت گوید، گفته نمیتواند که در ضمیر او چیست، زبان فصیح ندارد، در حالیکه اگر توانست آنچه را که در قلب اوست بیان کند، آن هیچ عیبی نیست، ولو که کلام گفتن بر او ثقیل باشد.

بعداً فرعون گفت: ﴿قُلْ لَا أَلْقَىٰ عَلَيْهِ أَسْوَءَ مِّنْ ذَٰهَبٍ﴾ پس چرا انداخته نشد بروی دستوانه ها از طلا. یعنی: چرا موسی به حالتی بوده نمیتواند که با زیورات و دستبند ها مزین باشد؟ ﴿أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ﴾ یا (چرا) نیامد همراه او فرشتگان صف بستگان. تا در دعوتش او را کمک میکردند، و در سخن گفتن با او معاونت میکردند.

﴿فَاسْتَحَفَّ قَوْمُهُ، فَاطَاعُوهُ﴾ پس خفیف العقل ساخت قوم خود را پس اطاعت کردند (گفته) او را. یعنی: با این شبه بی اساس که به ایشان معلوم میشد و حقیقت نداشت، دلیلی برای حق و باطل نبود، و جز بر ضعیف العقل بر دیگری ترویج شده نمیتواند، قوم خود را خفیف العقل ساخت. چه دلیل شده میتواند که فرعون بخاطریکه پادشاه مصر بود، و از زیر قصر های او جوی های آب جاری بود بر حق باشد؟ و چطور قلت پیروانان، و گرانی زبان، و نداشتن زیورات و دستبند های طلا، بر بطلان آنچه دلیل میشود که موسی علیه السلام آنرا آورده است؟ لکن او سرانی را مقابل شده بود که چیزی معقول برای گفتن نداشتند، پس هر چه از حق و باطلی را که

او میگفت از آن متابعت میکردند، ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ هر آئینه ایشان بودند قومی نافرمان. پس بسبب فسق شان فرعون بر آنها قبضه کرده بود، و شرک و بدی را برای آنها مزین کرده بود.

﴿فَلَمَّا ءَاسَفُونَا﴾ پس چون به خشم آوردند ما را. یعنی: با افعال خود ما را بغضب آوردند ﴿أَنْتَقِمْنَا مِنْهُمْ فَأَعَرَفْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ* فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ﴾ انتقام گرفتیم از ایشان پس غرق ساختیم ایشان را همه. پس ساختیم ایشانرا پیش گذشتگان و داستان عبرت برای آیندگان. تا عبرت گیرندگان از آنها عبرت حاصل کنند، و پند گیرندگان از احوالشان پند حاصل کنند.

(۵۷-۶۵) ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ۝۵۷﴾ و چون گردانیده شد

پسر مریم مثل آنگاه قوم تو از این مثل نعرهای خوشی زدند [الزخرف: ۵۷]. ﴿وَقَالُوا ءَأٰهَلُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ۝۵۸﴾ و گفتند آیا معبودان ما بهتر اند یا او نیاوردند این مثل را برای تو مگر برای مجادله بلکه ایشان قوم خصومت آلودند [الزخرف: ۵۸].

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِیْلَ ۝۵۹﴾ نیست ابن مریم مگر بنده که انعام کرده ایم بروی و قائم ساختیم او را حجت برای بنی اسرائیل [الزخرف: ۵۹].

﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مِّلَّةَکَ فِی الْأَرْضِ یَخْلُفُونَ ۝۶۰﴾ و اگر خواهیم البته بیافرینیم از شما فرشتگان را که در زمین خلافت کنند [الزخرف: ۶۰].

﴿وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمُوتُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونْ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ ۝۶۱﴾ و (هرآئینه) ابن مریم نشانه است برای قیامت پس شك نیارید در آمدن قیامت و پیروی کنید مرا این است راه راست. [الزخرف: ۶۱].

﴿وَلَا یَصُدُّنَکُمُ الشَّیْطٰنُ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُّبِیْنٌ ۝۶۲﴾ و باز ندارد شما را شیطان هر آئینه او برای شما دشمنی است آشکارا [الزخرف: ۶۲].

﴿وَلَمَّا جَاءَ عِیْسٰی بِالْبَیِّنٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُکُمْ بِالْحِکْمَةِ وَلِأُبَیِّنَ لَکُمْ بَعْضَ الَّذِی تَخْتَلِفُونَ فِیْهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِیْعُوا ۝۶۳﴾ و چون آمد عیسی با نشانهای واضح گفت (بتحقیق) آورده ام به شما سخنان محکم و تا بیان کنم برای شما بعض آنچه که اختلاف میکردید در آن پس بترسید از الله و اطاعت کنید مرا [الزخرف: ۶۳].

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۥ۴﴾ هر آئینه الله اوست پروردگار من و پروردگار شما پس پرستید او را این است راه راست [الزخرف: ۶۴].

﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ الْيَمِّ ۥ۵﴾ پس از هم جدا شدند چندین گروه از بین ایشان پس وای برای آنانکه ظلم کردند از عذاب روز دردناک [الزخرف: ۶۵].

تعالی در اینجا میفرماید: ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا ۥ﴾ و چون گردانیده شد پسر مریم مثل. یعنی: از پرستش شدن نهی شد، و پرستش کردن او بمنزلت پرستش کردن بتان و همتایان قرار داده شد ﴿إِذَا قَوْمُكَ﴾ آنگاه قوم تو. (ای محمد ﷺ) یعنی: تکذیب کنندگان تو ﴿مِنْهُ﴾ از این مثل. یعنی: بخاطر این مثل که داده شد ﴿يَصِدُّونَ﴾ نعرهای خوشی زدند. یعنی: در خصومت شان با تو اصرار و پافشاری کردند، و فریاد به پا کردند، و به زعم این شدند که بر دلیل و حجت تو غالب شدند، و اینکه آنرا ثابت ساخته اند.

﴿وَقَالُوا ءَأَلٰهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ۚ﴾ و گفتند آیا معبودان ما بهتر اند یا او. یعنی: عیسی علیه السلام، چون پرستش همه آنها نهی شده بود، و پرستش شدن همه شان در وعید شامل بود، و همچنان نزول این قول تعالی که فرموده است: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ﴾ (هرآئینه) شما و آنچه میپرستید بجز خدا آتش انگیز دوزخ هستید شما به آن رسیدنی میباشد [الأنبياء: ۲۱/۹۸].

دعوا و مشاجره ظالمانه آنها این بود که میگفتند: نزد ما و تو ثابت شد او محمد، که عیسی از بندگان مقرب الله است، آنانکه عاقبت و سر انجام شان نیک است، پس در نهی کردن پرستش، همه شان (بتان و عیسی) را یک برابر ساخته ای؟ اگر دلیل تو باطل نمیبود در این تناقض نمیبود، و چرا گفته ای: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ﴾ (هرآئینه) شما و آنچه میپرستید بجز خدا آتش انگیز دوزخ هستید شما به آن رسیدنی میباشد [الأنبياء: ۲۱/۹۸].

و به زعم آنها این لفظ بتان و عیسی علیه السلام را بتان و عیسی علیه السلام را شامل گردانیده است، آیا این جز تناقض چیزی بوده میتواند، پس تناقض حجت دلیل به بطلان آن است.

این شبهی که به آن اقرار کردند، و بر آن خوش بودند، و با خوشخبری دادن به یکدیگر فریاد میکشیدند بیشتر نهی شده است، بخاطریکه - و ستائش همه برای الله تعالی است - آن ضعیف ترین و باطل ترین شبهه است، چون الله تعالی عبادت مسیح علیه السلام و عبادت بتان را مساوی

نهی فرموده است، بخاطریکه عبادت تنها حق الله تعالی است، احدی از بین مخلوق مستحق آن نمیباشد، نه ملائکه مقرب و نه انبیای ارسال شده، و نه غیر از ایشان از مخلوق، پس در مساوی قرار دادن نهی از عبادت عیسی علیه السلام و غیر او چه شبهه است؟

و فضیلت و مقرب بودن عیسی علیه السلام نزد پروردگار او در اینجا دلالت به فرق میان او و بتان نمیکند، بلکه آن طوریکه تعالی فرموده است: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ﴾ نیست ابن مریم مگر بنده که انعام کرده ایم بروی. با نبوت و حکمت و علم و عمل ﴿وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ و قایم ساختیم او را حجت برای بنی اسرائیل. تا بر ایجاد او بدون پدر قدرت الله را بدانند.

اما این قول تعالی: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ﴾ (هرآئینه) شما و آنچه میپرستید بجز خدا آتش انگیز دوزخ هستید شما به آن رسیدنی میباشید [الأنبیاء: ۹۸/۲۱].

جواب آن سه وجه دارد:

اول: اینکه در قول تعالی: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ (هرآئینه) شما و آنچه میپرستید بجز خدا. (ما) اسم غیر عاقل است، در آن مسیح علیه السلام غیر از او (از انسانها) داخل نمیباشد.

دوم: اینکه خطاب به مشرکینی بود که در مکه و اطراف آن بودند، و آنها بتان و مجسمه ها را عبادت میکردند، و مسیح علیه السلام را عبادت نمیکردند.

سوم: الله تعالی بعد از این آیه فرموده است: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ (هرآئینه) آنانکه سابق مقرر شده برای ایشان از طرف ما نیکی (سعادت) آنها از آن دور کرده شدگانند [الأنبیاء: ۱۰۱/۲۱]. پس هیچ شک نیست که عیسی و غیر از او دیگر انبیاء و اولیاء در این آیه داخل اند.

بعداً تعالی فرموده است: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ﴾ و اگر خواهیم البته بیافرینیم از شما فرشتگان را که در زمین خلافت کنند. یعنی: شما را با ملائکه بدل کنیم که در زمین خلافت کنند، و در زمین باشند تا از جنس شان برایشان ملائکه را پیغمبر بفرستیم، اما شما بشر طاقت این را ندارید تا برایتان ملائکه بفرستیم، پس از رحمت الله بر شماست که برایتان از جنس تان ملائکه فرستاده است، تا بتوانید از آنها اخذ نمائید.

﴿وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ﴾ و (هرآئینه) ابن مریم نشانه است برای قیامت. یعنی: عیسی علیه السلام دلیل برای قیامت است، و اینکه قادر بر ایجاد او بدون پدر، قادر بر زنده کردن مرده ها از قبر

هایشان است، یا، و اینکه عیسی علیه السلام در آخر زمان نازل خواهد شد، و نزول او علامه ای از علامات قیامت میباشد.

﴿فَلَا تَمْتَرَنَّ بِهَا﴾ پس شك نیارید در آمدن قیامت. چون شك آوردن در آن كفر است، ﴿وَاتَّبِعُونِ﴾ و پیروی کنید. در آنچه که بر شما امر کرده ان، و در اجتناب از آنچه که شما را نهی کرده ام ﴿هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ این است راه راست. که به الله عز و جل وصل کننده است. ﴿وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ﴾ و باز ندارد شما را شیطان. از آنچه که الله بر آن شما را امر فرموده است، چون شیطان ﴿لَكُمْ عَذَابٌ﴾ برای شما دشمنی است. حریص که میخواهد شما را گمراه کند، با جهد و کوشش خود در آن.

﴿وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ﴾ و چون آمد عیسی با نشانهای واضح. دلالت کننده بر صدق نبوت او و صحت آنچه را که آورده بود، از قبیل زنده کردن مرده ها، و کوران مادر زاد و بیماران پیسی را شفا دادن، و امثال آن از نشانها.

﴿قَالَ﴾ گفت. به بنی اسرائیل: ﴿قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ﴾ (بتحقیق) آورده ام به شما سخنان محکم. نبوت و علم، بوجهی که باید باشد، ﴿وَلَا بُيِّنَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَخْتَلَفُونَ فِيهِ﴾ و تا بیان کنم برای شما بعضی آنچه که اختلاف میکردید در آن. یعنی: آنچه را که درست است برایتان واضح سازم و جواب هایتان را بدهم، تا آنچه بر شما پوشیده است با آن زائل گردد.

پس علیه السلام شریعت موسی علیه السلام را، و احکام تورات را کامل ساخته و اتمام داده آورد، و بعضی تسهیلاتی را آورد که موجب فرمانبرداری و قبولیت آن شود.

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ پس بترسید از الله و اطاعت کنید مرا. یعنی: تنها الله را بدون شریک پرستید، و امر او را فرمان برید، و از نهی او اجتناب کنید، و به من ایمان بیاورید، و مرا باور کنید و از من اطاعت کنید.

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ هر آینه الله اوست پروردگار من و پروردگار شما پس پرستید او را این است راه راست. پس در این آیه به توحید ربوبیت اقرار است، که الله تعالی با انواع نعمت دادن های ظاهری و باطنی، مربی تمام مخلوقات است، و در آن اقرار به توحید عبودیت است، که به عبادت تنها الله بدون شریک امر شده است، و در آن خبر از عیس علیه السلام است که او بنده از بندگان الله است، نه طوری که نصاری میگویند: (او پسر الله

است، یا سوم سه) است، و اقرار به اینست که آنچه ذکر شده است راه راست است، که به الله و جنت او می‌رساند.

پس وقتی که عیسی علیه السلام آنرا آورد ﴿أَخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ﴾ از هم جدا شدند چندین گروه. بر تکذیب کردن چندین گروه شدند ﴿مَنْ بَيْنَهُمْ﴾ از بین ایشان. هر کدام شان در باره عیسی علیه السلام حرف های باطل را براه می انداختند، و آنچه را که آورده بود رد میکردند، جز از میان مؤمنان آنان که الله آنها را هدایت فرموده بود، که به پیام او گواهی دادند، و به همه آنچه که آورده بود باور کردند، و گفتند: او بنده و رسول خدا است.

﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ أَلِيمٍ﴾ پس وای برای آنانکه ظلم کردند از عذاب روز دردناک. یعنی: در آن روز عذاب ظالمان به چه شدت خواهد داشت و خساره شان چقدر بزرگ خواهد بود!

(۷۳-۶۶) ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۶۶﴾ انتظار نمیکشند مگر قیامت را که بیاید بایشان ناگهان در حالی که ایشان بیخبر باشند [الزخرف: ۶۶].
﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ۶۷﴾ دوستان در آنروز بعض ایشان با بعضی دشمن باشند مگر پرهیزگاران [الزخرف: ۶۷].

﴿يُعْبَادُ لَا خَوْفَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَخْزَنُونَ ۶۸﴾ (که) گفته میشود برای ایشان ای بندگان من نیست هیچ ترس بر شما امروز و نه اندوهگین میشوید [الزخرف: ۶۸].
﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ۶۹﴾ آن (بندگان ما) که ایمان آوردند به آیات ما و بودند فرمان بردار [الزخرف: ۶۹].

﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ﴾ در آئید به بهشت شما و زنان شما شاد گردانیده شده.
[الزخرف: ۷۰].

﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۷۱﴾ گردانیده شود بایشان کاسه های بردار طلائی و صراحی ها و باشد در بهشت آنچه خواهش کند نفسها و لذت گیرد (از دیدن او) چشمها و شما در آنجا باشید جاوید.
[الزخرف: ۷۱].

﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۷۲﴾ و این آن بهشت است که (بمثل) میراث داده

شد شما را بسبب آنچه عمل میکردید [الزخرف: ۷۲].

﴿لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ شما راست در آن میوه بسیار که از آن میخورید.

[الزخرف: ۷۳].

تعالی در اینجا میفرماید که تکذیب کنندگان منتظر چه اند، و آیا توقع ندارند ﴿إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ مگر قیامت را که بیاید بایشان ناگهان در حالی که ایشان بیخبر باشند. یعنی: اگر بیاید از حال کسانی مهتر که آنرا تکذیب میکردند، و به آنکه خبر آنرا آورده بود استهزاء میکردند.

و اینکه ﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ﴾ دوستان در آنروز. یعنی: در روز قیامت، که دوستی شان بر اساس کفر و تکذیب و نافرمانی الله بود ﴿بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ بعض ایشان با بعضی دشمن باشند. بخاطریکه دوستی و محبت شان در دنیا بخاطر رضای الله نبود، پس در روز قیامت به دشمنی منقلب شده میباشد، ﴿إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ مگر پرهیزگاران. از شرك و معاصی، پس دوستی شان ادامه میداشته باشد، و به آن ذاتی میرساند که دوستی بخاطر رضای او بود.

بعداً ثواب پرهیزگاران را ذکر فرموده است، و اینکه الله تعالی به آنچه ایشانرا ندا خواهد فرمود که قلب هایشان را سرور می بخشید، و تمام آفت و بدی ها را از ایشان میرد، پس میفرماید: ﴿يُعْبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ (که گفته میشود برای ایشان) ای بندگان من نیست هیچ ترس بر شما امروز و نه اندوهگین میشوید. یعنی: در اموری که آینده شما هیچ خوفی بر شما ملحق نمیشود، و بخاطر آنچه که گذشته است به هیچ اندوهی مصاب نمیشوید، پس چون نا پسندی ها از هر نگاه منتفی شود، مطلوب محبوب اثبات میشود.

﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ آن (بندگان ما) که ایمان آوردند به آیات ما و بودند فرمان بردار. یعنی: ایمان داشتن به آیات الله وصف شان بود، و آن تصدیق کردن آیات را شامل میباشد، و آنچه از علم داشتن به معنای ایمان و عمل به مقتضای آنرا هم شامل میباشد که تصدیق کردن بدون آن اتمام یافته نمیتواند. ﴿وَكَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ و بودند فرمان بردار. برای الله در هر حال شان، پس عمل ظاهری و باطنی را یکجا ساخته به هر دو خود را متصف ساختند.

﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ﴾ در آئید به بهشت. که آن سرای جاویدان است ﴿أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ﴾ شما و زنان شما. یعنی: کسانی از نزدیکان تان از قبیل زنان، و فرزندان، و دوستان و غیر شان که به مثل عمل

شما عمل میکردند. ﴿تُحِبُّونَ﴾ شاد گردانیده شده. تنعم کرده و تکریم کرده شده، و از فضل پروردگار تان خیر بسیار و سرور و فرحت و لذت ها آنچه بیاید که زبان وصف آنرا تعبیر کرده نتواند.

﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ﴾ گردانیده شود بایشان کاسه های بردار طلائی و صراحی ها. یعنی: خادمان شان از ولدان (پسران جوان) طعام شانرا در زیبا ترین و بهترین ظروف از طلا، و نوشابه هایشان را در ظریف ترین جامهای صاف نقرئی برایشان گردانند.

﴿وَفِيهَا﴾ و باشد. یعنی: در بهشت ﴿مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ﴾ آنچه خواهش کند نفسها و لذت گیرد (از دیدن او) چشمها. و این يك لفظ جامع است، که برای هر نعمت و فرحت، و چشم روشنی، و سرور قلب (دلخوشی) می آید، پس هر چه را که نفس ها به آن اشتها میداشته باشد از قبیل طعام ها و نوشابه ها، و لباس ها، و نکاح ها، و لذت چشمان، از قبیل منظره های زیبا، و باغهای درختان، و نعمت های شگفت انگیز، و ساختمانهای آراسته، با کاملترین و بهترین وجه آن در آنجا حاصل، و برای اهل آن آماده میباشد، طوریکه فرموده است تعالی: ﴿لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَّا يَدَّعُونَ﴾ ایشانراست در بهشت میوه و ایشانراست آنچه میخواهند [یس: ۵۷/۳۶].

﴿وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ و شما در آنجا باشید جاوید. و این سعادت اهل جنت را به اتمام میرساند، جاویدانه و دایم در آن ماندن، که متضمن دوام سعادت و زیاد شدن و منقطع نشدن آنست.

﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ﴾ و این آن بهشت است. موصوف به کامل ترین صفات ﴿الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ که (بمثل) میراث داده شد شما را بسبب آنچه عمل میکردید. یعنی: الله تعالی در برابر اعمال تان آنرا برایتان به میراث داده است، و به فضل و کرم خود آنرا پاداش آن قرار داده است، و از رحمت خود آنرا برایتان عطاء فرموده است.

﴿لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ﴾ شما راست در آن میوه بسیار. طوریکه در آیه دیگری است: ﴿فِيهَا مِن كُلِّ ثَمَرٍ مِّثْلُ نَضْدَتِهِ﴾ در آن دو از هر میوه دو قسم میباشد [الرحمن: ۵۲/۵۵]

﴿مِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ که از آن میخورید. و از آن میوه های لذیذ و خوشمزه هر چه را بخواهید انتخاب کرده میتوانید.

و قتیکه سعادت جنت را ذکر فرمود، در عقب آن عذاب جهنم را ذکر نموده است، فرموده

است:

(۷۴-۷۸) ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ﴾ هر آئینه کافران. که با کفر و تکذیب خود جرم میکردند ﴿فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ﴾ در عذاب دوزخ باشند. یعنی: در آن فرو میروند، عذاب از هر جانب ایشانرا فرا میگیرد ﴿خَالِدُونَ﴾ جاویدند. در آن، هرگز از آن بیرون نخواهند شد. ﴿لَا يُقْتَرُ عَنْهُمْ﴾ سبک گردانیده نشود از ایشان. لحظه ای با دور شدن آن، و نه با سبک شدن عذاب آن، ﴿وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ﴾ و ایشان در آن عذاب نا امید میباشند (از نجات). یعنی: از هر خیر نا امید میباشند، و پروردگار خود را ندا کنند و گویند: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾ قَالَ أَحْسُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ای پروردگار ما بیرون آر ما را از آتش دوزخ پس اگر بر گردیم (بکفر) پس (هرآئینه) ما ستمگارانیم. فرمود ذلیل افتاده باشید در آن و سخن مگوئید با من [المؤمنون: ۲۳/۱۰۷، ۱۰۸]. و این عذاب بزرگ در برابر آنچه است که دستان خود شان آنرا پیش فرستاده میباشند، و با آن بالای خود ستم کرده میباشند، و الله بدون گناه و بدون جرم آنها را عذاب نمیکند.

﴿وَنَادَوْا﴾ و فریاد کنند. در حالیکه در دوزخ باشند، تا شاید استراحتی را بدست آرند، ﴿يَمْلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ﴾ که ای مالک (خازن دوزخ) باید حکم مرگ کند بر ما رب تو. تا بمریم و راحت شویم، چون ما در غم شدید و عذاب سخت هستیم، بر آن صبر تحمل نداریم، پس ﴿قَالَ﴾ گوید مالک. خازن دوزخ - وقتیکه از او خواهند تا از الله بخواهد آنها را مرگ بدهد -: ﴿إِنَّكُمْ مَكِينُونَ﴾ شما همیشه باشندگانید. یعنی: در آن مقیم میباشید، و ابداً از آن بیرون شده نمیتوانید، پس مقصد شان حاصل نمیشود، بلکه به نقیض مقصد شان جواب میدهد، و غم شان ازدیاد می یابد، بعداً بر آنچه که فعل شان بود آنها را سرزنش میکند، پس گوید:

﴿لَقَدْ جِئْتُمْ بِالْحَقِّ﴾ هر آئینه آوردیم بشما (بتوسط پیغمبر) دین حق. که باید موجب متابعت کردن تان از آن میشد، پس اگر از او متابعت میکردید، کامیاب و سعادتمند میشدید، ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ﴾ و لیکن اکثر شما از سخن راست بد دانندگانید. از اینخاطر بدبختی را کسب کردید که بعد از آن سعادت نیست.

(۷۹، ۸۰) ﴿أَمْ أَمْرًا فَإِنَّا مُّرمُونَ﴾ آیا محکم کرده اند (برخلاف پیغمبر) کاری را پس (هرآئینه) ما محکم کنندگانیم تدبیر خود را [الزخرف: ۷۹].

﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾ ۸۰ آیا می پندارند که ما نمی شنویم اسرار ایشان و مشوره ایشانرا بلکه (میشنویم) و فرستادگان ما نزد ایشان مصروف نوشتن اند. [الزخرف: ۷۹].

تعالی در اینجا میفرماید: آیا این تکذیب کنندگان و دشمنان حق محکم کرده اند ﴿أَمْ﴾ کاری را. یعنی: دسیسه ای را درست کرده اند، و برای حق و کسیکه آنرا آورده است مکرری را بمیان آورده اند، که با باطلی که تمویه (ملمع کاری) کرده اند و مزین و دلچسپ ساخته اند حق را از بین ببرند ﴿فَإِنَّا مُّزْمُونُونَ﴾ پس (هراثینه) ما محکم کنندگانیم تدبیر خود را. یعنی: ما کاری را تدبیر کنیم که بالا تر از تدبیر آنها باشد، و آنرا نقض کند و باطل سازد، و آن آنچه از اسباب و دلائل ایست که الله برای محقق کردن حق و شکست باطل مقرر کرده است، طوریکه تعالی میفرماید: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ﴾ چنین نیست (بلکه) می افکنیم حق را بر باطل پس می شکند سر او را [الانبیاء: ۱۸/۲۱].

﴿أَمْ يَحْسَبُونَ﴾ آیا می پندارند. با جهل و ستم خویش ﴿أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ﴾ که ما نمی شنویم اسرار ایشان. که آنرا بزبان نمی آورند، بلکه در قلب های شان راز مییابد ﴿وَنَجْوَاهُمْ﴾ و مشوره ایشانرا. یعنی: سخن سرگوشی شانرا که در گوش یکدیگر میگویند، یعنی: با آن بر معصیت اقدام میکنند، و گمان میکنند که سر انجामी ندارد، و بر آنچه که از آن پنهان مانده است مجازات نمیباشد.

پس الله با این قول خود به جواب شانرا داده است: ﴿بَلَىٰ﴾ بلکه (میشنویم). یعنی: ما اسرار و مشوره ایشانرا میدانیم ﴿وَرُسُلُنَا﴾ و فرستادگان ما. ملائکه کرام ﴿لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾ نزد ایشان مصروف نوشتن اند. هر چه را که میکنند، و آنرا تا قیامت علیه ایشان نگهداری میکند، پس آنچه را که عمل کرده بودند حاضر خواهند یافت، و پروردگارت به هیچکس ظلم نمیکند.

(۸۱-۸۳) ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبْدِينَ﴾ ۸۱ بگو اگر باشد برای خداوند فرزند پس من اول پرستندگانم [الزخرف: ۸۱].

﴿سُبْحَنَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ ۸۲ پاك است پروردگار آسمانها و زمین خداوند عرش از آنچه بیان می کنند [الزخرف: ۸۲].

﴿فَدَرَبَهُمْ خَوْضًا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ﴾ ۸۳ پس بگذار ایشانرا که بیهوده گوئی

کنند و بازی کنند تا آنکه برسند به آن روز خود که وعده داده شده است [الزخرف: ۸۳].
یعنی: ای رسول کریم کسانرا که برای الله فرزند مقرر کرده اند، در حالیکه او یگانه و فرد و غالب و بی نیاز است، که نه همسر دارد و نه فرزند، و یکی همتای او نیست، بگو:
﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبْدِينَ﴾ بگو اگر باشد برای خداوند فرزند پس من اول پرستندگام. آن پسر را، چون او جزئی از پدر خود میباشد، و در فرمان بری از اموری که به الله محبوب است اول مخلوقات میبودم، لکن من اولین منکر و شدید ترین نفی کننده آم، پس با آن بطلان پسر داشتن خداوند معلوم شد. پس این نزد آنانکه به احوال پیغمبران معرفت دارند بزرگترین دلیل است، و اینکه اگر دانست که آنها کاملترین مخلوقات اند، و در هر خیری آنها اولین کسانی اند که به آن سبقت میکنند، و از هر بدی آنها اولین کسانی اند در انکار از آن سبقت میکنند، و از آن دوری میجویند، پس بنا بر آن اگر خداوند پسری میداشت، در حالیکه خود او تعالی حق است، محمد بن عبد الله افضل پیغمبران ﷺ اولین کس میبودند که او را می پرستیدند، و مشرکان بر ایشان سبقت نمیکردند.

و احتمال دارد که معنی آیه این باشد: که اگر خداوند پسر میداشت، من اولین پرستنده الله میبودم، و از جمله پرستش من الله را اینست که آنچه را او تعالی اثبات میکند اثبات کنم، و آنچه را او نفی میکند نفی کنم، و این جمله عبادت قولی و اعتقادی است، و از این لازم می آید که اگر آن حق میبود، من اولین کس میبودم که آنها اثبات میکردم، پس با آن بطلان دعوی مشرکان و فاسد بودن آن از نگاه عقل و نقل معلوم میشود.

﴿سُبْحَنَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ پاك است پروردگار آسمانها و زمین خداوند عرش از آنچه بیان می کنند. از قبیل شريك و دستیار، و معاون، و پسر و غیر آن از آنچه مشرکان به تعالی منسوب میکنند.

﴿فَدَرَبَهُمْ خَوْضًا وَبَلْعًا﴾ پس بگذار ایشانرا که بیهوده گوئی کنند و بازی کنند. یعنی: با باطل بیهوده گوئی کنند، و با آنچه که محال (بی نتیجه) است، پس علوم شان مضر و بی فائده خواهد بود، و آن جستجوی علوم نیست که میخواهند به آن با حق و با آنچه که پیغمبران آورده اند معارضه کنند، و اعمال شان بازی و بیخردی است، نفس ها را پاك نمیکند، و نه تربیت و آموزش را پرورش میدهند، و از اینخاطر به آنچه که روز قیامت در پیش روی خود دارند آنها را وعید داده

است، و فرموده است: ﴿حَتَّىٰ يَلْقَئُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ﴾ تا آنکه برسند به آن روز خود که وعده داده شده است. پس در آنروز خواهند دانست که چه تحصیل (دانشی) را کسب کرده اند، و از بدبختی دائمی و عذاب مستمر بر آن تحصیل چه را حاصل کرده اند.

(۸۴-۸۹) ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ﴾ و اوست آنکه در آسمان فرمانرواست و در زمین معبود (و فرمان فرما) و اوست باحکمت دانا [الزخرف: ۸۴]. ﴿وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ و بسیار بابرکت است آنکه او راست پادشاهی آسمانها و زمین و آنچه در میان هر دو است و تنها نزد اوست علم (قیام) قیامت و بسوی او باز گردانیده میشوید [الزخرف: ۸۵].

﴿وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ و اختیار ندارند آنانکه پرستش می کنند (کفار آنرا) بجز خدا شفاعت را مگر کسی که گواهی داده باشد (بزبان) بحق در حالیکه ایشان بدل میدانند آنرا [الزخرف: ۸۶].

﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ و (قسم است) اگر پرسی از ایشان که که آفرید ایشانرا هر آئینه گویند (آفریده است) الله پس از کجا برگردانیده میشوند [الزخرف: ۸۷]. ﴿وَقِيلَ يَرْبِّ إِنَّا هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُمْنُونَ﴾ و (قسم است) به این گفته پیغمبر ای پروردگار من (هرآئینه) این مردمان قومی است که ایمان نمی آرند [الزخرف: ۸۸].

﴿فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ پس اعراض کن از ایشان و بگو سلام پس در آخر میدانند [الزخرف: ۸۹].

تعالی در اینجا خبر میدهد که در آسمانها و در زمین تنها او إله و معبود است، پی اهل آسمانها همه، و مؤمنان از اهل زمین او را می پرستند، و او را تعظیم میکنند، و به جلال او فروتنی میکنند، و برای کمال او نیاز مند اند، ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ الْأَسْبَعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ ب پاکی یاد میکند او را هفت آسمان و زمین و هر که میان ایشانست و نیست هیچ چیز مگر به پاکی یاد میکند به ستایش او [الإسراء: ۴۴/۱۷].

﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا﴾ و خدای را سجده میکند هر که در آسمانها و زمین است به خوشی و نا خوشی [الرعد: ۱۵/۱۳].

پس او تعالی إله و معبودیست که همه خلائق او را می پرستند، مطیع و به اختیار خود، و به نا

خوشی، آن مانند این قول تعالی است: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ﴾ و اوست آنکه در آسمان فرمانرواست و در زمین معبود (و فرمان فرما). یعنی: إلهیت و محبت او در آسمانها و زمین است، و اما خود تعالی از تمام مخلوقات جدا بالای عرش خود، به جلال خود واحد و به کمال خود مالک مجد است.

﴿وَهُوَ الْحَكِيمُ﴾ و اوست باحکمت. که هر آنچه را آفریده است بر بنیاد حکمت خود آفریده است، هیچ چیزی را بدون حکمت نه آفریده است، و هیچ قانونی را شرع نفرموده است مگر بر بنیاد حکمت خود، تمام احکام قدری و شرعی و جزائی او مشتمل بر حکمت اوست.

﴿الْعَلِيمُ﴾ دانا. به هر چیز، آشکار و پنهان را میداند، و ذره ای در عالم علیا و سفلی، نه از کوچکترین آن و نه بزرگترین آن از او پنهان میمانند.

﴿وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ و بسیار بابرکت است آنکه او راست پادشاهی آسمانها و زمین و آنچه در میان هر دو است. تبارک بمعنی تعالی و عظیم، و دارای خیر بسیار است، و صفات او وسیع است، و پادشاهی او عظیم است، از اینخاطر وسعت مُلک (پادشاهی) خود را بر آسمانها و زمین و آنچه که در میان آنهاست، و وسعت علم خود را ذکر فرموده است، و به هر چیز علم دارد، حتی که او تعالی به علم کثیر غیب که هیچکس از خلق، نه نبی مرسل، و نه ملک مقرب به آن اطلاع دارد منفرد است، لهذا فرموده است: ﴿وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ و تنها نزد اوست علم (قیام) قیامت. ظرف را مقدم فرموده است تا حصر را افاده کند، یعنی: وقت آمدن قیامت را جز او هیچکس نمیداند.

و از کامل بودن پادشاهی اوست که مالک دنیا و آخرت است، از اینخاطر فرموده است ﴿وَالْيَهُ تَرْجَعُونَ﴾ و بسوی او باز گردانیده میشوید. یعنی: در آخرت با حکمتِ عدل میان تان فیصله میکند. و از کامل بودن پادشاهی اوست که از آفرینش او هیچکس چیزی از امر را در دست ندارد، و بدون اجازه او هیچکس برای شفاعت پیش شده نمیتواند.

﴿وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ﴾ و اختیار ندارند آنانکه پرستش می کنند (کفار آنرا)

بجز خدا شفاعت را. یعنی: هر که بجز الله پرستش شده است، از قبیل پیغمبران، و ملائکه و غیر شان، قدرت شفاعت کردن را ندارند، و نه بدون اجازه او تعالی شفاعت کرده میتوانند، و نه

شفاعت کسی را کرده میتواند که الله از او راضی نباشد، از اینخاطر فرموده است: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ

بِالْحَقِّ مگر کسی که گواهی داده باشد (بزیان) بحق. یعنی: بزیتن خود نطق کرده باشد، و با قلب خود اقرار کرده باشد، دانسته باشد که به چه شهادت داده است، و به شرط این باشد که شهادت او به حق باشد، و آن شهادت دادن به وحدانیت (یگانگی) الله، و شهادت دادن به رسالت و نبوت پیغمبران او، شهادت دادن به اینکه آنچه را آورده اند صحت دارد، و به اصول و فرعیات دین او، و حقائق و شرائع او شهادت داده باشد.

پس شفاعتِ شفاعت کنندگان برای چنین کسان نفع میداشتی باشد، و چنین کسان از عذاب الله نجات یافته میتوانند، و از ثواب او بر بهرمند شده میتوانند.

بعداً فرموده است تعالی:

﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ و (قسم است) اگر پرسی از ایشان که که آفرید ایشان را هر آئینه گویند (آفریده است) الله. یعنی: اگر مشرکان را در باره توحید ربوبیت پرسی، و اینکه خالق کیست، اقرار میکنند که او الله واحد بدون شریک است.

﴿فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ پس از کجا برگردانیده میشوند. یعنی: چطور از پرستش الله و دین را تنها برای او خالص کردن منصرف میشوند؟ پس اقرار کردن شان به توحید ربوبیت، بر ایشان لازم میگردد تا به توحید إلهیت هم اقرار کنند، و این بزرگترین دلیل بر بطلان (باطل بودن) شرك است. ﴿وَقِيلَ لَهُ يَرْبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ و (قسم است) به این گفته پیغمبر ای پروردگار من (هر آئینه) این مردمان قومی است که ایمان نمی آرند. این آیه کریمه به این قول تعالی: ﴿وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ و تنها نزد اوست علم (قیام) قیامت. معطوف است، (واو حرف عطف است). یعنی: و نزد الله علم قول ایشان، یعنی: قول رسول ﷺ است که از تکذیب کردن قوم خویش به پروردگار ایشان شکایت میکردند، و بر آن حزین بودند، و بر ایمان نه آوردن شان حسرت می نمودند، پس الله تعالی به اینحال علم دارد، و بر عذاب عاجل شان قادر است.

لاکن او تعالی حلیم و بردبار است، بندگان خود را مهلت میدهد، و با ایشان با تأنی

(آهستگی) پیش میرود، تا باشد که ایشان توبه کنند و برگردند، از اینخاطر فرموده است:

﴿فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ﴾ پس اعراض کن از ایشان و بگو سلام. یعنی: از اذیت زبانی و فعلی شان که بتو میرسد اعراض کن، و آنها را عفو کن، و جز سلام گفتن که اهل عقول و بصیرت با آن جاهلان را مقابل میشوند در چیزی سرعت نکن، طوریکه تعالی در باره بندگان صالح خود

فرموده است: ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ﴾ و چون خطاب کند ایشانرا نادانان (بی ادبانه). یعنی: خطاییکه مقتضی جهل شانست ﴿قَالُوا سَلَمًا﴾ گویند سلام [الفرقان: ۶۳/۲۵].

پس ایشان ﷺ امر پروردگار خویش را فرمان بردند، و آنچه از آزاری را که از قوم ایشان و غیر شان میرسید، با عفو و بخشش می پذیرفت، و به آنها جز با احسان و خطاب جمیل (رویه نیک) مقابل نمی شدند، پس صلوات و سلام الله بر ایشان باد که الله ایشانرا با خلق عظیم خاص گردانیده، و با آن ایشانرا بر اهل زمین و آسمان فضیلت بخشیده است، و ایشانرا بلند تر از ستارگان جوزاء ارتفاع بخشیده است.

و قول تعالی: ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ پس در آخر میدانند. یعنی: انجام گناهان و جرائم خود را خواهند دانست.

تفسیر سورة الزخرف اتمام یافت.

تفسیر سورة الدخان

و آن مکی است

5

(۱۶-۱) ﴿حَمَّ ۱﴾ [الدخان: ۱].

﴿وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۲﴾ قسم بکتاب واضح [الدخان: ۲].

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَّكَةٍ ۳﴾ (که هرائینه) ما نازل کردیم آنرا در شب مبارک (بتحقیق) ما هستیم ترساننده [الدخان: ۳].

﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۴﴾ در آن (شب) جدا کرده میشود هر کار با حکمت و محکم. [الدخان: ۴].

﴿أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۵﴾ بطور حکم از نزد ما (هرائینه) ما هستیم فرستنده. [الدخان: ۵].

﴿رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۶﴾ از روی رحمت از نزد پروردگار تو (بدرستی که) اوست شنوا دانا [الدخان: ۶].

﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۷﴾ (رحمت) پروردگار آسمانها و زمین و آنچه در میان آن هر دو است اگر هستید شما یقین کنندگان [الدخان: ۷].

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ۸﴾ نیست هیچ معبود مگر او زنده میگرداند و میمیراند (اوست) پروردگار شما و پروردگار پدران نخستین شما [الدخان: ۸].

﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ۹﴾ (یقین نمیکنند) بلکه ایشان در شبهه اند بازی کنان [الدخان: ۹].

﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ ۱۰﴾ پس منتظر باش (به آنها) روزی را که بیارد آسمان دودی ظاهر [الدخان: ۱۰].

﴿يَعْنِي النَّاسُ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۱۱﴾ که فرو گیرد مردمان را (در آنوقت گویند) اینست عذاب دردناک [الدخان: ۱۱].

﴿رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۱۲﴾ ای پروردگار ما بردار از ما عذاب را (هرآئینه) ما ایمان می آریم [الدخان: ۱۲].

﴿أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ۱۳﴾ چگونه نصیب آنها شود پند حالانکه به تحقیق آمده بایشان رسول ظاهر [الدخان: ۱۳].

﴿ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ۱۴﴾ باز روی گردانیدند از وی گفتند او را تعلیم داده شده است دیوانه است [الدخان: ۱۴].

﴿إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ۱۵﴾ هر آئینه ما دور کننده عذابیم اندک مدتی بتحقیق شما عود کننده اید (به عزم کفر) [الدخان: ۱۵].

﴿يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ۱۶﴾ در روزیکه بگیریم به گرفتن بزرگ به تحقیق ما انتقام گیرنده ایم [الدخان: ۱۶].

این قسم قرآن بر خود قرآن است، الله تعالی بر کتاب مبین قسم یاد فرموده است که آن هر چیزی را بیان میکند که احتیاج به بیان دارد، تعالی آنرا نازل فرموده است: ﴿فِي لَيْلَةٍ مُّبَرَّكَهٖ﴾ در شب مبارك. یعنی: شبی که در آن خیر و برکت زیاد است، و آن شب لیلة القدر است، که بهتر از هزار ماه است، پس بهترین کتاب را در بهترین شب ها و بهترین روز ها، به بهترین خلق، به زبان معزز اهل عرب نازل فرموده است، تا قومی را بترساند که جهالت بین شان عام شده بود، و بد بختی بر ایشان غالب شده بود، تا با نور آن روشنی یابند، و از هدایت آن اقتباس کنند، و به دنبال آن سیر کنند، تا باشد که خیر دنیوی و خیر اخروی برایشان حاصل شود، لهذا فرموده است: ﴿إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ* فِيهَا﴾ (بتحقیق) ما هستیم ترساننده. در آن (شب). یعنی: در آن شب مبارك با فضیلت که در آن قرآن نازل گردید ﴿يُفَرِّقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ جدا کرده میشود هر کار با حکمت و محکم. یعنی: فضیلت داده میشود، تمییز میشود، و هر امر قدری و شرعی که الله حکم کرده باشد نوشته میشود.

این کتابت (نوشتن) و فرقان (تفریق) که در لیلة القدر میشود، یکی از کتابت هائیکه نوشته میشود و تمییز میشود، و مطابق به کتاب اول (لوح محفوظ) میباشد که الله تعالی در ارتباط به

تقدیر مخلوقات و عُمر شان و رزق شان و اعمال شان و احوال (اموال) شان مکتوب ساخته است.

دیگر اینکه الله تعالی ملائکه را وکیل مقرر ساخته است تا هر چه بر بنده میگذرد از زمانیکه او در در بطن مادر می باشد بنویسد، بعداً در دوران وجود شان در دنیا ملائکه کراماً کاتبین را بر آنها وکیل مقرر میفرماید، که بر اعمال شان محافظت میکنند و آنرا مینویسند، و دیگر الله تعالی در لیلۃ القدر آنچه از واقعاتی را که در آن سال رخ خواهد داد تقدیر میفرماید.

و تمام این همه از علم تام و کمال حکمت، و (اتقان) دقت در حفظ و مراقبت، و اعتنای او تعالی به مخلوق اوست ﴿أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا﴾ بطور حکم از نزد ما. یعنی: این امر حکمیانه از سوی ما صادر میشود ﴿إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ (هرائینه) ما هستیم فرستنده. پیغمبران را، و نازل کننده کتاب ها را، و فرستاده شدگان اوامر فرستنده را ابلاغ میکنند، و از تقدیر کردن های او خبر میدهند، ﴿رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ﴾ از روی رحمت از نزد پروردگار تو. یعنی: فرستادن پیغمبران و نازل کردن کتاب ها که افضل آنها قرآن است، همه رحمتی از پروردگار بر بندگان است، چون هیچ رحمت الله بر بندگان از هدایت کردن شان با کتاب ها و پیغمبران بالا تر نیست، و هر خیری را که در دنیا و آخرت به آن نائل میشوند بخاطر آن و بسبب آنست.

﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (بدرستیکه) اوست شنوا دانا. یعنی: تمام صدا ها را میشنود، و همه امور ظاهری و باطنی را میداند، و تعالی میداند که بندگان او به پیغمبران و کتاب های او ضرورت دارند، و با آن بر ایشان رحم نموده و احسان فرموده است، پس تمام ثناء و ستایش منت مر او تعالی راست.

﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ (رحمت) پروردگار آسمانها و زمین و آنچه در میان آن هر دو است. یعنی: خالق و تدبیر کننده امور آنها و طوریکه بخواهد بر آنها تصرف میداشته باشد. ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾ اگر هستید شما یقین کنندگان. یعنی: به آن علم دارید، علمیکه یقین را افاده کند، تا بدانید که معبود بر حق مخلوقات پروردگار شانست، لهذا فرموده است: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ نیست هیچ معبود مگر او. یعنی: جز او هیچ معبود بر حق دیگر نیست، ﴿يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ زنده میگرداند و میمیراند. یعنی: تنها او بر زنده گردانیدن و میراندن تصرف دارد، و بعد از مرگ تان شما را جمع میکند، و بر عمل تان جزای تان را میدهد، اگر خوب باشد، جزای آن خوب و اگر بد

باشد جزای آن هم بد میباشد ﴿رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ پروردگار شما و پروردگار پدران نخستین شما. یعنی: پروردگار مردمان اولین و آخرین، که با انواع نعمت ها مربی شان است، و سختی ها را از ایشان دفع میکند.

وقتی تعالی ربوبیت خود و الوهیت خود را با آنچه تثبیت فرمود که موجب علم کامل میشود، و شك را دفع میکند، خبر میدهد که با وجود این وضاحت کافران ﴿فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ﴾ در شبهه اند بازی کنان. یعنی: در شك و شبهه غرق، غافل از اینکه برای چه خلق شده اند، مشغول در بازی باطل که جز ضرر برایشان هیچ فایده ای ندارد.

﴿فَارْتَقِبْ﴾ پس منتظر باش (به آنها). یعنی: منتظر عذاب شان باشید، چون آن نزدیک است و وقت آن رسیده است ﴿يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ * يَغْشَى النَّاسَ﴾ روزی را که بیارد آسمان دودی ظاهر. که فرو گیرد مردمان را. یعنی: آن دود مردمان را بطور عام فروگیر شود، و برایشان گفته شود: ﴿هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ اینست عذاب دردناک.

نظر مفسرین در مراد از این دود نظر مختلف است، گفته شده است: که آن دودی است که در روز قیامت در حالیکه مجرمین به دوزخ نزدیک میشوند مردمان را بطور عام فروگیر میسازد، و الله تعالی در اینجا آنها را به عذاب روز قیامت وعید داده است، و به نبی خود امر فرمود تا آنروز برایشان انتظار کنند.

و این معنی این را هم تأیید میکند که در وعید دادن کفار و مهلت دادن شان، و ترساندن شان از آنروز و عذاب آن، و تسلیت رسول و مؤمنان و انتظار داشتن بر کسانیکه ایشانرا اذیت میکنند، این طریقه طریقه قرآن است، و این را هم تأیید میکند، که در این آیه میفرماید: ﴿أَتَىٰ هُمُ الدِّكْرُ﴾ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿ چگونه نصیب آنها شود پند حالانکه به تحقیق آمده بایشان رسول ظاهر. این در روز قیامت به کفار گفته میشود وقتی که برگشت بدنیا را طلب میکنند، و برایشان گفته شود: وقت برگشت گذشته است.

و همچنان گفته شده است: که مراد از آن آنچه است که قریش بعد از اینکه از ایمان آوردن امتناع ورزیدند، و بالای حق کبر کردند به آن مصاب شدند، پس نبی ﷺ بر علیه شان دعا کردند و گفتند: (اللهم اعني عليهم بسنين كسني يوسف) یا الله مرا بر آنها با قحطی مدد کن که در سالهای یوسف علیه السلام آمده بود. (بخاری) پس الله بر آنها گرسنگی سختی را فرستاد، که

حتی از گرسنگی زیاد حیوانات مرده و استخوانها را میخوردند، و آنچه را که بین آسمان و زمین میبود بشکل دود میدیدند، در حالیکه دود نمیبود. بنا برین، قول تعالی: ﴿يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ﴾ روزی را که بیارد آسمان دودی ظاهر. در ارتباط به چشمان شان و آنچه را که مشاهده میکردند میباشد، در حالیکه حقیقتاً آن دود نبود.

و به این حالت بودند تا از رسول الله ﷺ رحمت طلب کردند و از ایشان خواستند تا برای آنها از الله بخواهند آنها را از سر شان بردارد، پس ایشان ﷺ به پروردگار خود دعا کردند، و الله تعالی آنها را از ایشان برداشت، پس بنا بر آن در قول تعالی: ﴿إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ﴾ هر آئینه ما دور کننده عذابیم اندک مدتی بتحقیق شما عود کننده اید (به عزم کفر). خبر است که الله آنها را از شما بر میدارد، و برایشان وعید است اگر به تکبر و تکذیب برگردند، و خبر وقوع آنست پس آن واقع شد، و اینکه الله با قهر بزرگتر خود آنها را عذاب خواهد کرد، گفته اند: و آن جنگ بدر بود. و در این قول نظر است.

و همچنان گفته شده است: که مراد از آن نشانه از نشانه های روز قیامت است، و آن در آخر زمان دودی میباشد که نفس مردم را میگیرد و مؤمنان را تنها بشکل دود مصاب میکند.

پس در این آیه احتمال دارد که مراد قول تعالی: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ﴾ پس منتظر باش (به آنها) روزی را که بیارد آسمان دودی ظاهر [الدخان: ۱۰].
﴿يَعْنِي النَّاسُ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ که فرو گیرد مردمان را (در آنوقت گویند) اینست عذاب دردناک [الدخان: ۱۱].

﴿رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾ ای پروردگار ما بردار از ما عذاب را (هر آئینه) ما ایمان می آریم [الدخان: ۱۲].

﴿أَنِّي لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ﴾ چگونه نصیب آنها شود پسند حالانکه به تحقیق آمده بایشان رسول ظاهر [الدخان: ۱۳].

﴿ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ﴾ باز روی گردانیدند از وی گفتند او را تعلیم داده شده است دیوانه است [الدخان: ۱۴]. همه در روز قیامت باشد.

و این قول تعالی: ﴿إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ﴾ هر آئینه ما دور کننده عذابیم اندک مدتی بتحقیق شما عود کننده اید (به عزم کفر) [الدخان: ۱۵].

﴿يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ﴾ ۱۶ در روزیکه بگیریم به گرفتن بزرگ به تحقیق ما انتقام گیرنده ایم [الدخان: ۱۶]. به قریش واقع شده باشد طوریکه گذشت.

و اگر آیات بر این دو معنی نازل شده باشد، در لفظ چیزی نیست که مانع آن شود، بلکه کاملاً به آن دو مطابقت دارد، و همین نزد من ظاهر و راجح است، والله أعلم.

(۱۷-۳۳) ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ﴾ و هر آئینه ما آزمایش کردیم پیش از ایشان قوم فرعون را و آمده بود به ایشان رسول گرامی قدر [الدخان: ۱۷]. ﴿أَن أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ ۱۸ باین که تسلیم کنید بمن بندگان خدا را (هرآئینه) من برای شما رسول امانت دارم [الدخان: ۱۸].

﴿وَأَن لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي ءَاتِيكُمْ بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ﴾ ۱۹ و سرکشی نکنید بر الله (یعنی به وحی او و رسول او) (هرآئینه) من آورنده ام بشما حجت ظاهر را [الدخان: ۱۹].

﴿وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ﴾ ۲۰ و (هرآئینه) من پناه گرفتم به پروردگار خود و پروردگار شما از اینکه سنگسار کنید مرا [الدخان: ۲۰].

﴿وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَأَعْتَزِلُوكُمْ﴾ ۲۱ و اگر ایمان نمی آرید بمن پس یکسو شوید از من. [الدخان: ۲۱].

﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَن هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ﴾ ۲۲ پس دعا کرد به پروردگار خود که این جماعه قوم کافرانند. [الدخان: ۲۲].

﴿فَأَسْرِعْ بَعَادَىٰ لِّئَلَّا إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ﴾ ۲۳ پس (گفتم) ببر بندگان مرا هنگام شب (هرآئینه) شما تعاقب کرده میشوید [الدخان: ۲۳].

﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْبَحْرَ رَهَوًّا إِنَّهُمْ مَّنْعَرِفُونَ﴾ ۲۴ و بگذار دریا را آرمیده هر آئینه ایشان لشکر غرق شدگانند [الدخان: ۲۴].

﴿كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ ۲۵ بسیار گذاشتند باغها و چشمه ها [الدخان: ۲۵].

﴿وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ﴾ ۲۶ و کشت ها و منازل نیکو [الدخان: ۲۶].

﴿وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ﴾ ۲۷ و سامان آسایش که بودند در آن متنعمان [الدخان: ۲۷].

﴿كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا ءَاخِرِينَ﴾ ۲۸ همچنین شد و میراث دادیم آنها را به قوم آخر.

[الدخان: ۲۸].

﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ﴾ ۲۹ پس گریه نکرد به فرعونیان آسمان و زمین و نبودند مهلت داده شدگان [الدخان: ۲۹].

﴿وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾ ۳۰ و (هرآئینه) نجات دادیم بنی اسرائیل را از عذاب ذلیل کننده [الدخان: ۳۰].

﴿مَنْ فِرْعَوْنُ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ﴾ ۳۱ از (عذاب) فرعون (هرآئینه) او بود بلند از جمله از حد گذرندگان [الدخان: ۳۱].

﴿وَلَقَدْ آخَرْتَهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ ۴۲ و (هرآئینه) برگزیدیم بنی اسرائیل را دانسته بر عالمها. [الدخان: ۳۲].

﴿وَأَتَيْنَاهُم مِّنَ الْأَيَّاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ﴾ ۳۳ و دادیم ایشان را از نشانیها آنچه در آن نعمت آشکارا بود [الدخان: ۳۳].

وقتی تعالی تکذیب کسانی را ذکر فرموده که پیغمبر او محمد ﷺ را تکذیب میکردند، ذکر فرموده است که آنها از تکذیب کنندگان سلف (پیشینیان) دارند، و قصه شان با موسی علیه السلام را و آنچه را که الله بالایشان نازل فرموده بود ذکر فرموده است، تا این تکذیب کنندگان (قریش) را از آنچه میکردند باز دارد، پس فرمود: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ﴾ و هر آئینه ما آزمایش کردیم پیش از ایشان قوم فرعون را. یعنی: با فرستادن رسول خود موسی بن عمران به ایشان آنها را آزمایش و امتحان کردیم، رسول گرامی قدریکه در او از کرم و مکارم اخلاق آنچه بود که در غیر او نبود.

﴿أَن أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ﴾ باین که تسلیم کنید بمن بندگان خدا را. یعنی: به فرعون و سران او گفت بندگان خدا را بمن تسلیم کنید، یعنی: بنی اسرائیل را، یعنی: آنها را رها کنید، و از عذاب سخت خود آنها را آزاد کنید، چون آنها قبیله من هستند و بهترین مردمان عالمهای زمان شان هستند.

و شما بالایشان ظلم میکنید، و به ناحق آنها را برده هایتان ساخته اید، پس بگذارید آنها را تا پروردگار خود را بپرستند، ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ (هرآئینه) من برای شما رسول امانت دارم. یعنی: فرستاده شده از سوی پروردگار عالمیان، امانت دار آنچه که با من فرستاده است، هیچ چیز آنرا از شما پنهان نمیکنم، و نه در آن چیزی را می افزایم و نه از آن کم میکنم، و این موجب فرمانبرداری تام از آن میشود.

﴿وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ﴾ و سرکشی نکنید بر الله (یعنی به وحی او و رسول او). با کبر در اینکه او را بپرستید، و بلندی کردن بر بندگات الله، ﴿إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَنِ مُبِينٍ﴾ (هرائینه) من آورنده ام بشما حجت ظاهر را. یعنی: دلیل و حجت آشکار، و آن معجزات شگفت انگیز، و دلائل قاطعانه بود که آورده بود، ولی آنها او را تکذیب کردند، و در پی قتل او شدند، پس او از شر شان به الله پناه برد، و گفت: ﴿وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُون﴾ و (هرائینه) من پناه گرفتم به پروردگار خود و پروردگار شما ازاینکه سنگسار کنید مرا. یعنی: آیا مرا با بدترین قتل سنگسار کردن قتل میکنید.

﴿وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَأَعْتَزِلُون﴾ و اگر ایمان نمی آرید بمن پس یکسو شوید از من. یعنی: سه مرتبه دارید: ایمان آوردن بمن، و مقصد من از شما همین است، و اگر این مرتبه را حاصل نکردید، مرا به حال خودم بگذارید، نه بر علیه من باشید و نه با من باشید، و شر تانرا از من باز دارید. ولی نه مرتبه اول و نه مرتبه دوم از ایشان حاصل شد، بلکه به تمرد (سرکشی) در مقابل الله و محاربه با نبی او موسی علیه السلام باقی ماندند، و قوم او بنی اسرائیل را برای او رها نکرد، ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ﴾ پس دعا کرد به پروردگار خود که این جماعه قوم کافرانند. یعنی: جرمی را مرتکب شدند که موجب عذاب عاجل میشد.

پس علیه السلام از حال شان خبر داد، و با زبان حال این دعا را کرد بلیغ تر از زبان مقال است، طوریکه علیه اسلام با زبان حال برای خود این دعا را کرده بود: ﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ ای پروردگار من (هرائینه) من به آنچه فرود آوردی بسوی من از نیکی (نعمت) محتاجم [القصص: ۲۴/۲۸].

پس تعالی به او امر فرمود تا با بندگان الله را هنگام شب با خود ببرد، و خبر داد که فرعون و قوم او به دنبال شان خواهند آمد.

﴿وَأَنْزَلْنَاكَ الْبَحْرَ رَهْوًا﴾ و بگذار دریا را آرمیده. یعنی: بحال خود آن بگذار، و آن بخاطر اینکه هنگامی موسی بنی اسرائیل را از بحر عبور میداد، الله تعالی به او امر داد تا بحر را بزند، پس چون آنها زد دوازه راه باز شد، و آب آن راه ها مانند کوههای بزرگ شد، و موسی و قوم او آن راه ها را اختیار کردند.

و چون از آب بیرون آمدند الله تعالی او را امر فرمود تا بحر را بحال آن بگذارد تا فرعون و لشکر او همان راه ها را اختیار کنند ﴿إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّعْرِفُونَ﴾ هر آئینه ایشان لشکر غرق شدگانند. و چون بیرون آمدن قوم موسی از آن مکمل شد، و قوم فرعون به آن داخل شدند، تعالی به آب امر فرمود تا بر آنها متلاطم (روان) شود، و همه شانرا قرق کرد، و آنچه از متاع و دارائی زندگانی دنیا را که داشتند پشت سر گذاشتند، و بنی اسرائیل را وارث آن ساخت، لهذا فرموده است: ﴿كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ * وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ * كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا * بَسِيارَ كَذَاشْتَنَد باغها و چشمه ها. و كشت ها و منازل نيكو. و سامان آسایش كه بودند در آن متنعمان. همچنین شد و میراث دادیم آنها را. یعنی: نعمتی را كه ذكر شد ﴿قَوْمًا آخَرِينَ﴾ به قوم آخر. و در آیه دیگر: ﴿كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ همچنین بطور میراث آن چیز ها را به بنی اسرائیل [الشعراء: ۵۹/۲۶].

﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ﴾ پس گریه نكرد به فرعونیان آسمان و زمین. یعنی: وقتیكه الله تعالی آنها را تلف كرد و هلاك ساخت، آسمان و زمین برایشان گریه نكرد، یعنی: بخاطر شان غمگین نشدند، و از دوری شام نل امید نشدند، بلکه حتی آسمان و زمین به هلاكت و تلف شدن شان خوشحال شدند، چون آنها جز روی سیاهی اثری به عقب نگذاشتند، كه موجب میشود تا نفرت و لعنت از تمام عالمیان بالایشان باشد ﴿وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ﴾ و نبودند مهلت داده شدگان. یعنی مهلت داده شدگان از عذاب، بلکه فی الحال بیخ و ریشه شان كشیده شد. بعداً تعالی بر بنی اسرائیل منت گذاشته میفرماید:

﴿وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾ و (هر آئینه) نجات دادیم بنی اسرائیل را از عذاب ذلیل کننده. كه در آن بودند ﴿مِنْ فِرْعَوْنَ﴾ از (عذاب) فرعون. چون پسران شانرا ذبح میكرد، و دختران شانرا زنده میگذاشت.

﴿إِنَّهٗ كَانَ عَلِيًّا﴾ (هر آئینه) او بود بلند. یعنی: در روی زمین به نا حق كبر میكرد ﴿مَنْ الْمُسْرِفِينَ﴾ از جمله از حد گذرندگان. یعنی: از جمله تجاوز كنندگان از حدود الله، و جرئت كنندگان بر محرمات او بود. ﴿وَلَقَدْ اخْتَرْتَهُمْ﴾ و (هر آئینه) برگزیدیم بنی اسرائیل را. یعنی: انتخاب كردیم ﴿عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ دانسته. یعنی: به علمی كه بر آنها داشتیم، و اینکه مستحق آن فضیلت داشتن بودند ﴿عَلَىٰ الْعَلَمِينَ﴾ بر عالمها. یعنی: بر عالمیان زمان شان و قبل از آنها و بعد از آنها تا كه الله امت محمد

ﷺ را آورد، پس آنها را بر همه عالمیان فضیلت بخشید، و بهترین امت قرار داد که برای مردم بیرون آورده شده است، و بر آنها چنان احسان فرموده که به غیر شان نکرده بود. ﴿وَأَتَيْنَهُمْ﴾ و دادیم ایشان را. یعنی: بنی اسرائیل را ﴿مِّنَ الْأَيَّاتِ﴾ از نشانیهای. باهر (روشن) و معجزات ظاهر، ﴿مَّا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ﴾ آنچه در آن نعمت آشکارا بود. یعنی: احسان بسیار و ظاهر از جانب ما برایشان، و حجت علیه ایشان بر صحت آنچه که نبی شان موسی علیه السلام آورده بود.

(۳۴-۳۷) ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ۖ ۳۴﴾ (هرآئینه) این کفار مکه میگویند [الدخان: ۳۴]. ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ ۖ ۳۵﴾ نیست هیچ مردن (که بعد از آن زندگی باشد) مگر نخستن و نیستیم بر انگیزخته شدگان [الدخان: ۳۵]. ﴿فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۖ ۳۶﴾ پس بیارید پدران ما را اگر هستید راست گویان. [الدخان: ۳۶].

﴿أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ۖ ۳۷﴾ آیا ایشان بهترند (قوی ترند) یا قوم تبع و آنانکه پیش از ایشان بودند هلاک ساختیم ایشان را بدرستی که ایشان بودند کافران [الدخان: ۳۷].

تعالی در اینجا خبر میدهد: ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ﴾ (هرآئینه) این کفار مکه. تکذیب کنندگان و بعید شمرندگان بعثت و دوباره زنده شدن میگویند: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ﴾ نیست هیچ مردن (که بعد از آن زندگی باشد) مگر نخستن و نیستیم بر انگیزخته شدگان. یعنی: جزاین زندگانی دنیا چیز دیگر نیست، پس زنده کرده شدن نیست، و نه جنت و نه دوزخ است. بعداً با گستاخی در برابر پروردگار خود، و او را عاجز گمان کرده گفتند: ﴿فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ پس بیارید پدران ما را اگر هستید راست گویان.

و این یکی از طلب های جاهلانۀ شان بود که بنای آن بر عناد بود، صداقت رسول ﷺ به دوباره زنده کردن پدران شان چه ارتباط دارد؟ چون نشانه ها بر راستی آنچه را که آورده اند پیش از این ثابت شده بود، و از هر لحاظ نهایت زیاد و متنوع بوده است.

تعالی فرموده است: ﴿أَهُمْ خَيْرٌ﴾ آیا ایشان بهترند (قوی ترند). یعنی: این خطاب شدگان (قریش) ﴿أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ یا قوم تبع و آنانکه پیش از

ایشان بودند هلاک ساختیم ایشان را بدرستی که ایشان بودند کافران. (تبع: لقب نسل پادشاهان یمن). اینها از آنها بهتر نیستند، چون اینها در جرم با آنها مشترک هستند، پس اینها هم باید هلاکتی را توقع داشته باشند که برادران مجرم شان به آن مصاب شده بودند.

(۳۸-۴۲) ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ۝۳۸﴾ و نیافریدیم آسمانها و زمین را و آنچه میان هر دوست بازی کنان (یعنی عبث) [الدخان: ۳۸].

﴿وَمَا خَلَقْنَاهُمْ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝۳۹﴾ نیافریدیم هر دو را مگر بدبیر درست و لیکن اکثر مردم نمیدانند [الدخان: ۳۹].

﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَتُهُمْ أَجْمَعِينَ ۝۴۰﴾ بتحقیق روز فیصله موعدهای مقرر همه ایشان است. [الدخان: ۴۰].

﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝۴۱﴾ روزی که دفع نکند هیچ دوست (وقریب) از دوست (وقریب) دیگر چیزی را و نه ایشان مدد کرده شوند [الدخان: ۴۱].
﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝۴۲﴾ مگر بر آنکه رحم کند الله هر آئینه الله غالب با رحم است [الدخان: ۴۲].

تعالی در اینجا از کمال قدرت و تمامیت حکمت خود خبر میدهد، و اینکه آسمانها و زمین را نه به بازی و نه عبث، و نه بدون فائده آفریده است، و اینکه او تعالی آنها را نه آفریده است مگر به اساس حق، و پیدایش آنها مشتمل بر حق است، و تعالی بخاطری آنها را وجود بخشیده است تا تنها و بدون شریک او را عبادت کنند، و تا اینکه بندگان را امر و نهی فرماید و ثواب دهد و معاقبت کند. ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ و لیکن اکثر مردم نمیدانند. از اینخاطر در خلقت آسمانها و زمین تفکر نمیکند.

﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ﴾ بتحقیق روز فیصله. و آن روز قیامت است که الله بین پیشینیان و پسینیان و بین تمام مخالفت کنندگان فیصله خواهد کرد، ﴿مِيقَتُهُمْ﴾ موعدهای مقرر ایشان. یعنی: موعدهای مقرر خلایق است ﴿أَجْمَعِينَ﴾ همه ایشان.

که در آن الله همه ایشان جمع کرده خواهد کرد، و خود شانرا و اعمالشان را حاضر خواهد کرد، و بر آن برایشان جزاء خواهد بود، و هیچ دوست (وقریب) از دوست (وقریب) دیگر چیزی نفع

رسانده نمیتواند، و رفیق از رفیق خود، ﴿وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ و نه ایشان مدد کرده شوند. یعنی: از الله عز و جل را منع کرده بتوانند، چون هیچ چیزی از امر را کسی از مخلوقات مالک نمیشد. ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ مگر بر آنکه رحم کند الله هر آئینه الله غالب با رحم است. پس تنها کسی از رحمت او نفع میبرد و بلندی حاصل میکند که در دنیا برای آن سعی و کوشش نموده باشد.

بعداً تعالی فرموده است:

(۴۳-۵۰) ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزُّقُومِ ۴۳﴾ هر آئینه درخت زقوم [الدخان: ۴۳].

﴿طَعَامُ الْأَثِيمِ ۴۴﴾ خوراک گناهکار (کلان) است [الدخان: ۴۴].

﴿كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ۴۵﴾ مانند مس گداخته جوش میخورد در شکمها [الدخان: ۴۵].

﴿كَغَلِي الْحَمِيمِ ۴۶﴾ مانند آب جوشان (گفته میشود از طرف خدا) [الدخان: ۴۶].

﴿خُذُوهُ فَاعْتَلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ ۴۷﴾ بگیرید او را پس بسختی کشیده ببرید او را در میان دوزخ [الدخان: ۴۷].

﴿ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ۴۸﴾ باز بریزانید به بالای سر او آب جوش عذاب.

[الدخان: ۴۸].

﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ۴۹﴾ بجش هر آئینه توئی با عزت گرامی قدر [الدخان: ۴۹].

﴿إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ۵۰﴾ هر آئینه همین است آنچه در آن شك میکردید.

[الدخان: ۵۰].

چون در اینجا تعالی روز قیامت را ذکر فرموده است، و اینکه او تعالی در آنروز بین بندگان خود فیصله خواهد کرد، تقسیم شدن آنها را به دو گروه ذکر فرموده است: گروهی در جنت، و گروهی در دوزخ، و آنها گناهکاران به عمل کفر و معاصی میباشند، و اینکه ﴿إِنَّ﴾ هر آئینه. خوراک شان ﴿شَجَرَتَ الزُّقُومِ﴾ درخت زقوم. خواهد بود، که بدترین و پلیدترین درختان است. و خوراک شان ﴿كَالْمُهْلِ﴾ مانند مس گداخته. یعنی: روغن تیره، یعنی: چرک آغشته، با بوی و طعم بد، و حرارت آن شدید خواهد بود، که در شکمهای شان جوش خواهد خورد ﴿كَغَلِي الْحَمِيمِ﴾ مانند آب جوشان. و به عذاب شونده گفته شود: ﴿ذُقْ﴾ بجش. این عذاب دردناک، و این عقاب وخیم را ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ هر آئینه توئی با عزت گرامی قدر. یعنی: به زعم خود با

عزت هستی، عذاب الله از تو جلو گیری خواهد شد، و تو برای الله گرامی قدر هستی به عذاب ترا مصاب نخواهد کرد، پس برایت روشن شد که تو ذلیل و پست و خسیس (بی ارزش) هستی. ﴿إِنَّ هَذَا﴾ هر آئینه همین است. عذاب بزرگ ﴿مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ﴾ آنچه در آن شك میکردید. پس حالا نزد تان به یقین راست شده است.

(۵۱-۵۹) ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ﴾ هر آئینه متقیان در جای با امن اند.

[الدخان: ۵۱].

﴿فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ در بوستانها و چشمه ها [الدخان: ۵۲].

﴿يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَلِبِينَ﴾ میپوشند از ابریشم باریک و ابریشم سطر در حالیکه روبروی یکدیگر باشند [الدخان: ۵۳].

﴿كَذَلِكَ وَرَوَّجْتَهُمْ خُورٍ عَيْنٍ﴾ همچنان است و جفت سازیم ایشانرا به حوران بزرگ چشم.

[الدخان: ۵۴].

﴿يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمَنِينَ﴾ میخواهند در آن هر میوه را بخاطر جمعی [الدخان: ۵۵].

﴿لَا يَدْخُلُوهَا فِيهَا الْمَوْتُ إِلَّا الْمَوْتَةُ الْأُولَىٰ وَوَقَّعَهُمْ عَذَابُ الْجَحِيمِ﴾ نچشند در آن مرگ را لیکن مردن نخستین را (که پیش چشیده اند) و نگهداشت ایشانرا از عذاب دوزخ [الدخان: ۵۶].

﴿فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ بسبب فضل پروردگار تو همین است کامیابی بزرگ.

[الدخان: ۵۷].

﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ پس این جز این نیست که آسان ساختیم قرآن را بزبان

تو شاید که ایشان (فهمیده) پند گیرند [الدخان: ۵۸].

﴿فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُونَ﴾ پس منتظر باش (بعاقبت کار آنها) بدرستی که ایشان نیز منتظرانند.

[الدخان: ۵۹]. این جزای آنانست که از الله میترسیدند، آنانکه از قهر و عذاب او میترسیدند، با

اینکه ترك معاصی، و فعل طاعات میکردند، پس وقتیکه قهر و عذاب از آنها نفی شد، و رضای

الله و ثواب بزرگ برایشان تثبیت شد، در سایه های درختان و میوه ها و چشمه های روان و جوی

های خروشان در بوستانهای پر از نعمت جایشان خواهد بود.

جنات را با نعيم بخاطر این مضاف فرموده است که بر هر چیزیکه مشتمل اند همه از هر نگاه

نعمت و سرور خواهد بود، و به هیچ وجهی در آن چیز ناپسند و خشمگین کننده نخواهد بود.

و لباس شان از ابریشم باریک و ابریشم سطر یعنی: ابریشم انبوه خواهد بود، هر طوریکه آنها بخواهند ﴿مُتَقَبِّلِينَ﴾ در حالیکه روبروی یکدیگر باشند. در کمال راحت، و اطمینان و محبت، و معاشرت خوب، و بهترین آداب، قلب هایشان و روهای شان روبروی یکدیگر باشند. ﴿كَذَلِكَ﴾ همچنان است. نعمت های تام و سرور کامل ﴿وَرَوْجَتْهُمْ بُحُورٌ عَرِينٌ﴾ و جفت سازیم ایشانرا به حوران بزرگ چشم. یعنی: زنان زیبا که جمال و حُسن شان حیرت انگیز و خیره کننده باشد، و کمال شان عقل را به حیرت آورد ﴿عَرِينٌ﴾ بزرگ چشم. یعنی: چشمان شان بزرگ و زیبا میباشد.

﴿يَدْخُلُونَ فِيهَا﴾ میخواهند در آن. یعنی: در جنت ﴿بِكُلِّ فَاكِهَةٍ﴾ هر میوه را. از آنچه که در دنیا برای آن اسمی است، و از آنچه که نه اسم آن و نه نظیر آن در دنیا موجود است. پس هرگاه از هر نوع و جنس میوها که بخواهند در همان حال بدون زحمت و بدون مشقت برایشان حاضر کرده شود ﴿ءَامِنِينَ﴾ بخاطر جمعی. از منقطع شدن آن، و بخاطر جمعی از مضر بودن آن، و خاطر جمعی از هر نا پسندی، و خاطر جمعی از بیرون شدن از آن و از مردن، لهذا فرموده است ﴿لَا يَدْخُلُونَ فِيهَا الْمَوْتُ إِلَّا الْمَوْتَةُ الْأُولَى﴾ نچشند در آن مرگ را لیکن مردن نخستین را (که پیش چشیده اند). یعنی: مردن بکلی در آنجا نیست.

و اگر در آنجا مردن میبود الله تعالی مردن نخستین را را که مردن دنیا است استثناء قرار نمیداد، پس هر چه که برایشان محبوب و مطلوب باشد برایشان اتمام داده میشود، ﴿وَوَقَّعَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ * فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ و نگهداشت ایشانرا از عذاب دوزخ. بسبب فضل پروردگار تو. یعنی: حاصل شدن نعمت ها، و دفع شدن عذاب از ایشان، از فضل و کرم الله بر ایشانست، چون او تعالی است که ایشان را توفیق اعمال صالحه را داد که با آن خیر آخرت را بدست آوردند، و همچنان آنچه را که اعمال شان آنها را به آن رسانده نمیتوانست به ایشان عطاء فرمود ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ همین است کامیابی بزرگ. و چه کامیابی بزرگتر از نیل رضای الله و جنت او، و سلامت ماندن از عذاب و قهر او بوده میتواند؟

﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ﴾ پس این جز این نیست که آسان ساختیم. یعنی: قرآن را ﴿بِلِسَانِكَ﴾ بزبان تو. یعنی: آنرا بزبان تو که مطلقاً فصیح ترین و جلیل القدر ترین زبانهاست سهل گردانیدیم، تا لفظ آن و معنای

آن آسان شود ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ شاید که ایشان (فهمیده) پند گیرند. در آنچه که نفع شان است آنرا انجام دهند، و آنچه را که به ضرر شان است ترك كنند.

﴿فَارْتَقِبْ﴾ پس منتظر باش (بعاقبت كار آنها). یعنی: به آنچه از خیر و نصرتی را که پروردگار تو برایت وعده فرموده است منتظر باش ﴿إِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُونَ﴾ بدرستی که ایشان نیز منتظرانند. که چه عذابی به آنها خواهد رسید، و فرق میان دو ارتقاب ها اینست: که رسول الله و اتباع ایشان در دنیا و آخرت منتظر خیر میباشند، و ضد شان در دنیا و آخرت منتظر شر میباشند.

تفسیر سورة الدخان اتمام یافت - والله الحمد و المنة.

تفسیر سورة الجاثية

و آن مکی است

5

(۱۱-۱) ﴿حَمَّ﴾ [الجاثية: ۱].

﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ ۲ فرو فرستادن این کتاب از طرف الله است غالب با حکمت [الجاثية: ۲].

﴿إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ ۳ بتحقیق در آسمانها و زمین نشانهاست مر مؤمنان را [الجاثية: ۳].

﴿وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُتُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ ۴ و در آفریدن شما و آنچه پراکنده میکند از جانوران نشانهاست قومی را که یقین دارند [الجاثية: ۴].

﴿وَاخْتَلَفِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ آيَاتٌ﴾ ۵ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ و در اختلاف شب و روز و در آنچه فرود آورد الله از طرف آسمان روزی (باران) پس زنده کرد به آن زمین را بعد از مردن آن و در گردانیدن باد ها نشانهاست قومی را که تعقل میکنند [الجاثية: ۵].

﴿تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ﴾ ۶ این نشانهای الله است میخوانیم آنرا بر تو برآستی پس بکدام سخن بعد از سخن الله و آیتهای او ایمان می آرند. [الجاثية: ۶].

﴿وَيَلِّ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ﴾ ۷ وای است هر دروغگوی گنهگار را [الجاثية: ۷].
﴿يَسْمَعُ آيَاتُ اللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِيرُهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ ۸ که میشوند آیتهای الله را که خوانده میشود بروی باز اصرار میکند (بکفر خود) تکبر کنان گویا نشنیده است آنرا پس مژده بده او را بعذاب دردناک [الجاثية: ۸].

﴿وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۙ﴾ و چون شنیده بداند از آیات ما چیزی را میگیرد آنرا بمسخره آن جماعه ایشان راست عذاب ذلیل کننده [الجاثية: ۹].
 ﴿مَنْ وَرَّاهُمْ جَهَنَّمَ وَلَا يُعْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۙ﴾
 ۱۰ پیش روی ایشان دوزخ است و دفع نکند از ایشان آنچه کسب کردند چیزی را (از عذاب) و دفع نکند (نیز) آنچه گرفتند بجز الله دوستان و ایشان راست عذاب بزرگ [الجاثية: ۱۰].
 ﴿هَٰذَا هُدًى وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٌ ۙ﴾ این (قرآن) هدایت است و آنانکه کافر شدند به آیات پروردگار خود ایشانراست عذاب درد ناک از جنس عذاب سخت.
 [الجاثية: ۱۱].

تعالی در اینجا ما را از خبری آگاه میفرماید که متضمن امر بر تعظیم و اعتنا داشتن به قرآن است، چون ﴿تَنزِيلُ﴾ فرو فرستادن آن. ﴿مِنَ اللَّهِ﴾ از طرف الله است. و او تعالی با صفاتی که دارد إله و معبود است، و تنها او نعمت عطاء میفرماید، ذاتیکه عزت (غلبه) او کامل و حکمت تام است، بعداً با ذکر نشانهای آفقی و نفسی مانند آفرینش آسمانها و زمین، و آنچه از جنبندگانی که در آن پراکنده ساخته است، و آنچه از منافعی که در آن گذاشته است، و آبی که فرو میفرستد تا زمین و مردمان را با آن زندگی بخشد، آنرا تأیید نموده است.

پس این همه نشانهای آشکار، و دلائل واضح بر راستی این قرآن عظیم، و صحت داشتن آنچه از حکمت ها و احکام است که قرآن کریم بر آن مشتمل است، و همچنان دلالت کننده بر کمال الله، و بر زنده شدن بعد از مرگ روز محشر است.

بعداً تعالی مردم را در ارتباط به منتفع شدن از نشانهای او و عدم منتفع شدن از آنرا به دو قسمت تقسیم کرده است:

قسم اول به آیات غور و تفکر میکنند و از آن استدلال میکنند (آنرا دلیل میگیرند)، و از آن نفع بدست میاورند، پس به بلندی ها میرسند، و ایشان مؤمنان هستند که به الله و ملائکه و کتاب ها و پیغمبران او و روز قیامت ایمان تام دارند، که ایمان شان بدرجه یقین میرسد، با این ایمان عقل های شان تزکیه (پاک) میشود، و معارف و خرد و علوم شان ازدیاد میابد.

قسم دوم آیات الله را می شنود، شنویدنی که با آن علیه او حجت قائم میشود، بعداً از آن روی میگرداند و کبر میکند، مثل اینکه آنرا نشنیده است، چون قلب او را تزکیه نمیکند، و مطهر (پاک) نمیسازد، بلکه بسبب تکبر او بر آن طغیان او بیشتر میشود.

و اگر از آیات الله چیزی بداند آنرا به استهزاء بگیرد، پس الله تعالی آنها را به وای (به حال شان) وعید داده است و فرموده است: ﴿وَيَلْ لَّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٌ﴾ وای است هر دروغگوی گنهگار را. یعنی: دروغگو در گفتار خود، گنهگار در افعال خود.

و خبر فرموده است که برای او عذاب دردناک میباشد، و اینکه ﴿مَنْ وَرَاهُمْ جَهَنَّمَ﴾ پیش روی ایشان دوزخ است. که برای عذاب شان کافی خواهد بود ﴿وَوَ﴾ اینکه ﴿لَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا﴾ دفع نکند از ایشان آنچه کسب کردند. از مال و ثروت. ﴿وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ﴾ و دفع نکند (نیز) آنچه گرفتند بجز الله دوستان. تا برایشان کمک کنند و آنها را تنها رها کنند، در وقتی که اگر نفع رسانده میتوانند به آن بیشترین احتیاج را میداشته باشند.

و چون آیات قرآنی و نشانه های عیان را بیان فرمود، و اینکه مردم در آن بر دو تقسیم شده اند، خبر داده است که قرآن مشتمل بر این مطالب عالی است، اینکه قرآن هدایت است، پس فرموده است: ﴿هَذَا هُدًى﴾ این (قرآن) هدایت است. و این برای همه قرآن وصف عام است، چون قرآن به معرفت الله تعالی هدایت میکند، به صفات مقدسه، و افعال حمیده الله تعالی هدایت میکند، و به معرفت پیغمبران و اولیاء و دشمنان الله و اوصاف شان هدایت میکند، و به اعمال صالحه هدایت میکند و بسوی دعوت میکند، و اعمال بد را بیان میکند و از آن نهی میکند، و به جزای اعمال بر اعمال هدایت میکند، و جزای دنیوی و اخروی را بیان میکند، هدایت شوندگان به آن هدایت می یابند، پس فلاح حاصل میکنند و خوشبخت میشوند.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ﴾ و آنانکه کافر شدند به آیات پروردگار خود. که واضح و قاطع است، که جز ظالمی که ظلم و سرکشی او شدید میباشد، دیگری به آن کفر نمی ورزد ﴿لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٍ﴾ ایشانراست عذاب درد ناک از جنس عذاب سخت.

(۱۲-۱۳) ﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ الله همانست که مسخر ساخت برای شما بحر را تا روان شوند کشتیها در آن بحکم او و تا طلب کنید از فضل (رزق) او و تا شکر کنید [الجاثية: ۱۲].

﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝۱۳﴾ و مسخر کرده است برای شما آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است همه را از نزد خود (هرآئینه) درین نشانهاست قومی را که تفکر میکنند [الجاثية: ۱۳].

تعالی در اینجا از فضل و احسان خود بر بندگان خود خبر میدهد، به اینکه بحر را به امر خود برای رکاب کشتی ها و سفینه هایشان مسخر و آسان ساخته است ﴿لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ تا طلب کنید از فضل (رزق) او. با انواع تجارت ها و مکاسب، ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ﴾ و تا شکر کنید. الله تعالی را، چون اگر او را شکر کنید، نعمت را برایتان بیشتر میسازد و بر شکر تان اجر بزرگی را برایتان ثواب عطاء میفرماید.

﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ﴾ و مسخر کرده است برای شما آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است همه را از نزد خود. یعنی: از فضل و احسان خود. و آن تمام موجودات آسمانها و زمین و آنچه را که الله در آنها برایشان جای داده است شامل میباشد، مانند آفتاب و ماه، و ستاره ها و سیاره ها و دیگر اجرام سماوی، و انواع حیوانات، و صنف های مختلف درختان و میوجات، و اجناس معادن، و غیر آن آنچه که برای مصالح بنی آدم و ضروریات شان آماده است.

پس بر ایشان واجب میشود تا نهایت جهد خود را در شکر نعمت او بذل نمایند، و با افکار خود را در تدبیر کردن به آیات و حکمت های او غور نمایند، لهذا فرموده است: ﴿اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ﴾ (هرآئینه) درین نشانهاست قومی را که تفکر میکنند.

و جمله خلق کردن آنها و تدبیر دادن کار شان و مسخر کردن شان، به این دلالت میکند که مشیئت او تعالی نافذ است، و قدرت او کامل است. و آنچه از استواری و تحکیم و زیبایی صنعت، و زیبا آفریدن که در آنها دیده میشود به کمال حکمت و علم او دلالت میکند. و آنچه از وسعت و عظمت و کثرتی که در آنها دیده میشود بر وسعت اقتدار و سلطنت او دلالت میکند. و آنچه از تخصیصات (ویژگی ها) و اشیاء متضاد که در آنها دیده میشود، دلیل بر اینست که او کننده است هر چه را خواهد.

و آنچه از منافع و مصالح دینی و دنیوی که در آنها دیده میشود، دلیل بر وسعت رحمت و شمول فضل و احسان او همه را، و لطف و کرم شگفت انگیز و نیکی اوست.

و تمام آنهمه دلالت بر این میکند که یگانه‌ی اله و معبود اوست، که عبادت و تذلل و محبت جز برای او نباید برای دیگری باشد، و اینکه پیغمبران او در آنچه آورده اند صادق هستند، پس این دلایل عقلی واضح است که شک و شبه در آن نیست.

(۱۴، ۱۵) ﴿قُلْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (۱۴)
بگو برای آنانکه ایمان آورده اند که در گذرند از آنانی که توقع ندارند وقایع الله را تا جزاء دهد قومی را به آنچه میکردند [الجاثية: ۱۴].

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ (۱۵) هر که بکند کار نیک پس برای خود اوست و هر که بدی کند پس (وبال) آن بر اوست باز بسوی پروردگار خود باز گردانیده میشود [الجاثية: ۱۵].

تعالی در اینجا بندگان مؤمن خود را به خُلق خوب و صبر کردن در مقابل مشرکین امر میفرماید، در مقابل آنانکه وقایع الله را توقع ندارند، یعنی: امید ثواب را از او ندارند، و از انتقام او در برابر سرکشان غیرترسند، چون تعالی هر قومی را به آنچه میکردند جزا خواهد داد. پس شما ای مومنان، شما را بر ایمان و در گذشت و صبر تان ثواب بزرگ را جزاء (پاداش) میدهد. و آنها - اگر بر تکذیب کردن شان ادامه بدهند - آنچه از عذاب سخت و رسوائی که بر آنها نازل میشود بر شما نازل نمیشود، از اینخاطر فرموده است: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ هر که بکند کار نیک پس برای خود اوست و هر که بدی کند پس (وبال) آن بر اوست باز بسوی پروردگار خود باز گردانیده میشود.

(۱۶، ۱۷) ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا نَبِيَّ إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ الْغَالِمِينَ﴾ (۱۶) و (بتحقیق) دادیم بنی اسرائیل را کتاب و حکومت و پیغمبری و روزی دادیم ایشان را از نعمتهای پاکیزه و فضیلت دادیم ایشان را بر عالمیان [الجاثية: ۱۶].

﴿وَأَتَيْنَاهُم بِبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ (۱۷) و دادیم ایشانرا سخنان روشن از دین پس اختلاف نکردند مگر بعد از آنکه آمد بایشان علم از روی حسد در میان ایشان هر آئینه پروردگار تو فیصله میکند میان ایشان بروز قیامت در آنچه بودند که در آن اختلاف میکردند [الجاثية: ۱۷].

یعنی: بتحقیق بر بنی اسرائیل نعمت هائی را داده بودیم که به غیر از ایشان به دیگری از مردمان حاصل نشده بود، و ایشان را دادیم ﴿الْكِتَابَ﴾ یعنی: تورات و انجیل، و ﴿الْحُكْمَ﴾ حکومت. در میان مردمان، و ﴿النُّبُوَّةَ﴾ پیغمبری. که با آن امتیاز حاصل کردند، و نبوت در نسل ابراهیم علیه السلام قرار گرفت، که اکثر شان از بین اسماعیل بودند.

﴿وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ و روزی دادیم ایشان را از نعمتهای پاکیزه. از خوردنی ها و آشامیدنی ها و پوشاک ها، و فرود آوردن من و سلوی برایشان ﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ و فضیلت دادیم ایشان را بر عالمیان. یعنی: با این نعمت ها آنها را بر مخلوقات فضیلت دادیم، و از این لفظ عام این امت (مسلمانان) خارج می باشد، چون آنها بهترین امت هستند که برای مردم آورده شده است.

و سیاق آیه بر این دلالت میکند که مراد غیر این امت است، چون الله تعالی برای ما قصه بنی اسرائیل را ذکر میفرماید که چقدر بر ایشان احسان فرموده بود، و آنها را از دیگران تمیز داده بود، و همچنان فضائی که بنی اسرائیل با آن تفوق یافته بودند مثل کتاب و حکومت و پیغمبری، و غیر از آن از دیگر صفت ها، همه آن برای این امت هم حاصل گردیده است، و بر این امت فضائل بیشتر دیگر افزوده شده است، پس شریعت بنی اسرائیل يك جزئی غز این شریعت است، پس این کتاب (قرآن) نگهبان یعنی تصدیق کننده سائر کتابهای سابقه است، و محمد ﷺ تصدیق کننده تمام پیغمبران است.

﴿وَأَتَيْنَاهُم﴾ و دادیم ایشانرا. یعنی: بنی اسدائیل را ﴿بَيِّنَاتٍ﴾ سخنان روشن. یعنی: دلائل که حق را از باطل واضح میسازد ﴿مِّنَ الْأَمْرِ﴾ از دین. یعنی: از امر قدری که الله به آنها رسانید. و این آیات معجزاتی را که بدست موسی علیه السلام به بنی اسرائیل نشان داد مقتضی حال شان بود که باید با کاملترین وجه بر آن قائم میبودند، و بر حقی که الله برایشان واضح گردانیده بود یکجا جمع میشدند، لکن موضوع بر عکس شد، و بر عکس آنچه واجب بود عمل کردند. و به آنچه از جمع بودن که امر شده بودند متفرق و پراکنده شدند، لهذا فرموده است: ﴿فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ﴾ پس اختلاف نکردند مگر بعد از آنکه آمد بایشان علم. یعنی: علمیکه باید موجب عدم جدائی شان میشد، آنها آن علم را برای اختلاف و بغاوت یکی بالای دیگر و ظلم حمل کردند.

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ هر آئینه پروردگار تو فیصله میکند میان ایشان بروز قیامت در آنچه بودند که در آن اختلاف میکردند. پس پیروان حق را از پیروان باطل و کسی تمیز میکند که آنرا بر اختلاف و هوای نفس و غیر آن حمل میکند.

(۱۹، ۱۸) ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝۱۸﴾ باز گردانیدیم ترا بر راه ظاهر از کار دین پس پیروی کن آنرا و پیروی مکن خواهش آنانی را که نمیدانند.

[الجاثية: ۱۸].

﴿إِنَّهُمْ لَنُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ۝۱۹﴾ (بدرستی که) آنها دفع نکنند از تو هیچ چیزی را از عذاب الله و (هرآئینه) ستمگاران بعضی ایشان رفقای (کار سازان) بعضی اند و الله کار ساز متقیان است [الجاثية: ۱۹].

یعنی: باز از کار دین ما برایت شریعتی را شرع نمودیم که به هر خیر دعوت میکند، و از هر شر نهی میکند ﴿فَاتَّبِعْهَا﴾ پس پیروی کن آنرا. بخاطریکه در پیروی آن سعادت ابدی و صلاح و فلاح است، ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ و پیروی مکن خواهش آنانی را که نمیدانند. یعنی: آنانی را که هوا و هوس شان تابع علم نیست، و نه هم به دنبال آن روان میشوند، و آن تمام کسانی اند که هوا و اراده شان مخالف شریعت رسول ﷺ است، پی آن از هوای آنانست که نمیدانند.

﴿إِنَّهُمْ لَنُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ (بدرستی که) آنها دفع نکنند از تو هیچ چیزی را از عذاب. یعنی: نزد الله برایت نفعی نمیداشته باشند، که خیری را برایت برسانند، و شر را از تو دفع کنند اگر از هوای شان پیروی کنی، و مناسب نیست که با آنها موافق و هم پیمان شوی، شما و آنها فرق دارید، و آنها با یکدیگر خود رفیق (کار ساز) اند ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ﴾ و الله کار ساز متقیان است.

بسبب تقوی و عمل شان با طاعت آنها را از تاریکی ها به روشنی میکشاند.

(۲۰) ﴿هَٰذَا بَصِيرٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝۲۰﴾ این قرآن بصیرت‌هاست برای مردمان و هدایت و رحمت است برای قومیکه یقین دارند [الجاثية: ۲۰]. یعنی: این قرآن کریم و ذکر حکیم ﴿بَصِيرٌ لِلنَّاسِ﴾ بصیرت‌هاست برای مردمان. از طریق آن برای مردم به تمام امور بصیرت حاصل میشود، و برای اهل ایمان از آن فائده، و هدایت و رحمت حاصل میشود ﴿لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ برای قومیکه یقین دارند. پس با آن در اصول و فروع دین به راه راست هدایت میشوند، و با آن خیر و سرور، و سعادت دنیا و آخرت حاصل میشود، و آن رحمت است، که نفس هایشان با آن تزکیه

میشود، و عقل هایشان با آن ازدیاد می یابد، و ایمان و یقین شان با آن بیشتر میشود، و بر علیه آنانکه به گمراهی اصرار میورزند و از عناد کار میگیرند حجت قائم میشود.

(۲۱) ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۚ﴾ آیا پنداشتند آنانکه کسب کردند بدیها را اینکه بگردانیم ایشانرا مانند آنانکه ایمان آوردند و کردند کار های شایسته برابر است زندگی ایشان و مردن ایشان بد حکم ایشان است این حکم [الجاثية: ۲۱].

یعنی: آیا بدکاران، آنانکه به کثرت گناهان را ارتکاب میدهند، و در حقوق پروردگار خود مقصر هستند می پندارند ﴿أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ اینکه بگردانیم ایشانرا مانند آنانکه ایمان آوردند و کردند کار های شایسته. که بر حقوق پروردگار شان قائم میمانند، و از آنچه که غضب او را بر می انگیزد اجتناب میکنند، و همیشه رضای او را بر هوای نفس شان اختیار میکنند؟ یعنی: می پندارند که میباشند ﴿سَوَاءً﴾ برابر. در دنیا و آخرت؟ بد است آنچه را که گمان کرده اند و پنداشته اند، و بد است آنچه که به آن حکم (فیصله) میکنند، چون آن حکمی است که مخالف حکم احکم الحاکمین (بهترین حکم کنندگان)، و بهترین عدالت کنندگان است، و با عقل سلیم و فطرت مستقیم تناقض دارد، و متضاد آنچه است که کتاب ها برای آن نازل شده است، و پیغمبران از آن خبر داده اند، بلکه حکم واقعی و قطعی اینست که برای مؤمنان که هر کدام شان بقدر حسنۀ شان عمل کنندگان اعمال صالحه اند، نصر و فلاح و سعادت و ثواب عاجل و آجل (دنیا و آخرت) است، و برای بدکاران غضب و اهانت، و عذاب و بد بختی دنیا و آخرت است.

(۲۲) ﴿وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِئِنْ جَزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مِّمَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۚ﴾ و آفریده خدا آسمانها و زمین را به حکمت و تا جزا داده شود هر نفسی را بحسب آنچه عمل کرده است در حالیکه برایشان ظلم کرده نشود [الجاثية: ۲۲].

یعنی: الله آسمانها و زمین را برای حکمتی آفریده است، و تا اینکه تنها او تعالی بدون شریک پرستش شود، بعد از آن که آنها را به پرستش خود امر فرموده است آنها را بر آن مکافات میدهد، و با نعمت های ظاهری و باطنی آنها را می نوازد، ولی آیا شکر الله را بجا آوردند، و بر امر قائم بودند؟ یا کفر ورزیدند و مستحق جزای کفار شدند؟

(۲۳-۲۶) ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مَن بَعْدَ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۚ﴾ آیا دیدی کسی را که گرفته است معبود خود خواهش خود را و گمراه کرده است او را الله با وجود علم (به استعداد بد او) و مهر نهاده بر گوش او و دل او و افکنده بر چشم او پرده پس که راه نماید او را بعد از (اضلال) خدا آیا غور نمی کنیدی؟ [الجاثية: ۲۳].

﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۚ﴾ و گفتند نیست زندگانی مگر همین زندگانی دنیوی ما می میریم و زندگی میکیم و هلاک نمی کند ما را مگر زمانه و نیست ایشانرا باین (گفته) هیچ علم نیستند ایشان مگر تخمین میکنند [الجاثية: ۲۴].

﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اتَّبَعْنَا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ﴾ و چون خوانده شود به ایشان آیات روشن ما نباشد دلیل آنها مگر آنکه گویند بیارید پردان ما را اگر هستید راست گویان (در وعده بعث) [الجاثية: ۲۵].

﴿قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُم ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ۲۶ بگو الله زنده میکند شما را باز میمیراند شما را باز جمع میکند شما را بروز قیامت نیست هیچ شبهه در آن و لیکن اکثر مردمان نمی دانند [الجاثية: ۲۶].

تعالی در اینجا میفرماید: ﴿أَفَرَأَيْتَ﴾ آیا دیدی کسی را. مرد گمراهی را که ﴿اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ﴾ گرفته است معبود خود خواهش خود را. پس هر چه را که هوایش گفت اختیار کرد، چه الله را راضی بسازد یا غضب او را بر انگیزد ﴿وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ و گمراه کرده است او را الله با وجود علم. الله تعالی، اینکه او لایق هدایت نیست، و نه با آن تزکیه (پاک) میشود.

﴿وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ﴾ و مهر نهاده بر گوش او. پس آنچه را نمیشنود که برایش نفع میدهد ﴿وَقَلْبِهِ﴾ و دل او. پس خیر را درک نمیکند ﴿وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً﴾ و افکنده بر چشم او پرده. که او را از دیدن حق منع میکند ﴿فَمَن يَهْدِيهِ مَن بَعْدَ اللَّهِ﴾ پس که راه نماید او را بعد از (اضلال) خدا. یعنی: هیچکس او را راه نمی نماید، چون الله دروازه های هدایت را برویش مسود ساخت، و دروازه های گمراهی را برایش باز گذاشت، ولی الله بر او ظلم نکرد بلکه خودش است که بالای خود ظلم کرد، و سبب منع شدن رحمت الله بر خود شد ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ آیا غور نمی

کنید؟ که چه به نفع تان است تا آن را انتخاب کنید، و چه به ضرر تان است تا از آن اجتناب کنید.

﴿وَقَالُوا﴾ و گفتند. یعنی: منکران زنده شدن بعد از مرگ ﴿مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا مَمُوتٌ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾ نیست زندگانی مگر همین زندگانی دنیوی ما می میریم و زندگی می کنیم و هلاک نمی کند ما را مگر زمانه. جز عادات، و رسوم گذشته شب و روز نیست چیز بیش نیست، مردمانی می میرند و مردمان دیگر زنده میمانند، پس هر که می میرد به الله بر نمیگردد، و نه هم بر عمل خود مجازات میشود.

و این گفته شان بدون علم از نزد شان صادر شده است ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ نیستند ایشان مگر تخمین میکنند. پس بدون کدام دلیل و برهان برای آن، برگشت را منکر میشوند و پیغمبران راستگوی را تکذیب میکنند.

این جز گمان ها و دوری جستن خالی از حقیقت نیست، لهذا فرموده است تعالی: ﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتُّبُوا بِآبَائِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ و چون خوانده شود به ایشان آیات روشن ما نباشد دلیل آنها مگر آنکه گویند بیارید پدران ما را اگر هستید راست گویان (در وعده بعث). این جرأت و گستاخی کردن شان بر الله تعالی است که از را طلب کردند، و زعم آنرا داشتند که راست بودن پیغمبران بر زنده کردن و برگرداندن پدران و اجداد شان متوقف است، و اینکه اگر هر نشانه را به ایشان بیاوری ایمان نمی آورند، مگر اینکه پیغمبران از آنچه آنها بگویند متابعت کنند، در حالیکه در آنچه را که گفته اند دروغ دروغ گویند، و مقصد شان دفع کردن دعوت پیغمبران است، نه آشکار شدن حق، تعالی فرموده است: ﴿قُلِ اللَّهُ يُبَيِّنُكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ بگو الله زنده میکند شما را باز میمیراند شما را باز جمع میکند شما را بروز قیامت نیست هیچ شبهه در آن و لیکن اکثر مردمان نمی دانند.

وگرنه اگر علم روز قیامت به قلب های آنها رسیده میبود، برای آنروز اعمالی را عمل میکردند و برای آنروز مهیاء میساختند.

﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُحْسِرُ الْمُبْطِلُونَ﴾ ۲۷ و مر
الله راست پادشاهی آسمانها و زمین و روزیکه قائم شود قیامت در آنروز زیانکار شوند تبهاران.
[الجاثية: ۲۷].

﴿وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُحْزَرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ۲۸ و بینی هر فریق را
بزانو نشسته هر فرقه خوانده می شود بسوی نامه اعمال او (از طرف خدا گفته شود) امروز جزا
داده می شوید بحسب آنچه میکردید [الجاثية: ۲۸].

﴿هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ۲۹ این است کتاب ما که
گواهی میدهد به اعمال شما بحق هر آئینه ما می نویساندیم آنچه شما میکردید [الجاثية: ۲۹].
﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ﴾ ۳۰ پس
آنان که ایمان آوردند و کردند کار های نیک پس درآرد ایشانرا پروردگار ایشان در رحمت خود همان
است رستگاری آشکار [الجاثية: ۳۰].

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ ءَاتِي تُلِيْ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ﴾ ۳۱ و اما آنانکه
کافر شدند (گفته میشود برای ایشان) آیا نبود که آیات من خوانده میشد بر شما پس تکبر
میکردید و بودید قوم مجرم (کافر) [الجاثية: ۳۱].

﴿وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ
بِمُتَّبِعِينَ﴾ ۳۲ و چون گفته میشد (برای شما) که وعده خدا راست است و قیامت هیچ شک
نیست در آن میگفتید نمیدانیم چیست قیامت هیچ تصور نمی کنیم مگر خیال و نیستیم ما یقین
کنندگان [الجاثية: ۳۲].

﴿وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ ۳۳ و ظاهر شود ایشانرا بدیهای
آنچه کرده بودند و منعکس شود بایشان آنچه که برآن استهزاء می کردند [الجاثية: ۳۳].
﴿وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسِفُكُمْ كَمَا نَسِفْنَا لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوِلُكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ﴾ ۳۴ و گفته
شود امروز فرو میگذاریم شما را (مانند) فراموش شده چنانچه فراموش کرده بودید ملاقات این روز خود
را و جای شما دوزخ است و نیست شما را هیچ نصرت [الجاثية: ۳۴].

﴿ذُلُّكُمْ بِأَنكُمْ أَتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَعَرَّيْتُمْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَأَلْيَوْمَ لَا يُخْرِجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾
 ۳۵ ﴿این عذاب به سبب آن است که شما گرفته بودید آیات خدا را به مسخره و فریفته کرده بود شما را زندگانی دنیا پس امروز بیرون کرده نشوند از آن و نه از ایشان طلب میشود (عذر و) توبه. [الجاثية: ۳۵].

﴿فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ۳۶ ﴿پس مر الله راست حمد که پروردگار آسمانها و پروردگار زمین پروردگار علمهاست [الجاثية: ۳۶].
 ﴿وَلَهُ الْكِبَرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ۳۷ ﴿و تنها او راست بزرگی و اوست غالب با حکمت [الجاثية: ۳۷].

تعالی از وسعت پادشاهی خود خبر میدهد، و اینکه در تصرف داشتن و تدبیر دادن کارها در همه اوقات او تعالی منفرد (یگانه و تنها) است. و اینکه ﴿يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ﴾ روزیکه قائم شود قیامت. و خلافت در موقف قیامت جمع کرده شوند، باطل پسندان در خساره میباشند، آنانکه باطل را آورده بودند تا با آن حق را بپوشانند، و کارهای نیکشان هم باطل شده میباشد، بخاطریکه به باطل تعلق میداشته باشد، پس در روز قیامت باطل میشود، در روزیکه حقائق روشن میشود، و ثواب از ایشان مضمحل و فوت میشود، و حاصلشان عذاب دردناک میباشد. بعداً تعالی شدت و هولناک بودن روز قیامت را وصف فرموده است تا بندگان را بر حذر دارد، و عبادت کنندگان را برای آن آماده سازد، پس فرموده است: ﴿وَتَرَى﴾ و بینی. ای بیننده به آنروز ﴿كُلُّ أُمَّةٍ جَائِيَةٌ﴾ هر فریق را بزانو نشسته. از خوف و بیم بر زانوهای خود، و در انتظار برای حکم پادشای رحمن.

﴿كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا﴾ هر فرقه خوانده می شود بسوی نامه اعمال او. یعنی: به شریعت نبی شان که از طرف الله نزدشان آمده بود، که آیا بر آن قائم بودند تا ثواب و نجات یابند؟ یا آنرا ضایع کردند تا زیان حاصل کنند.

پس امت موسی به شریعت موسی خوانده میشوند، و امت عیسی همچنان، و امت محمد همچنان، و دیگران شان هم همینطور میباشند، هر امت بسوی شرعی خوانده میشوند که بر آن مکلف ساخته شده بودند.

این یکی ز احتمالات در این آیه است، و معنی صحیح و نا مشکوک آن همین است، و احتمال دارد که مراد با قول تعالی: ﴿كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا﴾ هر فرقه خوانده می شود بسوی نامه اعمال او. کتاب اعمال شان باشد، و آنچه از خیر و شری که در آن سطر شده می باشد، و اینکه هر کس نظر به عمل او مجازات میشود، مانند این قول تعالی: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾ هر که بکند کار نیک پس برای خود اوست و هر که بدی کند پس (وبال آن) بر اوست [الجاثية: ۱۵/۴۵].

و احتمال دارد مراد از آیه هر دو معنی باشد، و این قول تعالی بر آن دلالت میکند: ﴿هَٰذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ﴾ این است کتاب ما که گواهی میدهد به اعمال شما بحق. یعنی: این کتاب که به شما فرستاده ایم، میان شما با حق فیصله میکند که آن عدل است ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ هر آئینه ما می نویساندیم آنچه شما میکردید. از اینخطر تفصیل داده است که الله با این دو گروه چه میکند و فرموده است:

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ پس آنان که ایمان آوردند و کردند کار های نیک. ایمان شان صحیح باشد، و ایمان خود را با اعمال صالحه از واجبات و مستحبات تصدیق کنند ﴿فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ﴾ پس درآرد ایشانرا پروردگار ایشان در رحمت خود. که محل آن جنت است و آنچه از نعمت هائی دائم، و عیش سلیم که در آنجاست ﴿ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ﴾ همان است رستگاری آشکار. یعنی: کامیابی و نجات و سود، و کامیابی واضح و آشکار که اگر برای بنده حاصل شود، هر خیری برای او حاصل میشود، و هر شری از او دفع میشود.

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ و اما آنانکه کافر شدند. به الله، از روی سر زنش برایشان گفته میشود: ﴿أَفَلَمْ تَكُنْ ءَاتِي تُلْهِىٰ عَنْكُمْ﴾ آیا نبود که آیات من خوانده میشد بر شما. و برایتان هدایت میداد که چه به صلاح تان است، و نهی میکرد از آنچه که به ضرر تان میبود، و آن بزرگترین نعمتی است که بشما رسیده بود، اگر به آن توفیق می یافتید، لکن بر آن کبر کردید، و از آن روی گردانیدید، و به آن کفر ورزیدید، پس بزرگترین جنایت و شدید ترین جرم را ارتکاب دادید، پس امروز به آنچه عمل میکردید جزاء داده میشود.

و با این و قول او تعالی هم سر زنش میشوند: ﴿وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ﴾ و چون گفته میشد (برای شما) که وعده خدا راست است و قیامت هیچ شک نیست در آن

میگفتید. منکر آن بوده: ﴿مَا نَذَرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُستَقِينَ﴾ نیدانیم چیست قیامت هیچ تصور نمی کنیم مگر خیال و نیستیم ما یقین کنندگان. پس این حال شان در دنیا، و خبر احوال قیامت و انکار کردن شان از آن، و رد کردن سخن کسی است که آنرا آورده بود، تعالی فرموده است: ﴿وَيَذَّأَبَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا﴾ و ظاهر شود ایشانرا بدیهای آنچه کرده بودند. یعنی: جزای اعمال شان در آخرت برایشان ظاهر میشود ﴿وَحَاقَ بِهِمْ﴾ و منعکس شود. یعنی: نازل میشود ﴿مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ آنچه که بر آن استهزاء می کردند. یعنی: عذابی که در دنیا بر واقع شدن آن، و بر کسیکه خبر آنرا می آورد تمسخر میکردند.

﴿وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسِفُكُمْ﴾ و گفته شود امروز فرو میگذاریم شما را. یعنی: شما را در عذاب ترك میکنیم ﴿كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾ چنانچه فراموش کرده بودید ملاقات این روز خود را. بخاطریکه جزاء از جنس عمل میباشد ﴿وَمَا أُولَئِكَ إِلَّا نَارٌ﴾ و جای شما دوزخ است. یعنی: مقرر و مصیر تان. ﴿وَمَا لَكُمْ مِّنْ نَّصِيرِينَ﴾ و نیست شما را هیچ نصرت. تا از عذاب الله شما را مدد کنند، و عذاب او را از شما دفع کنند.

﴿ذَلِكُمْ﴾ این عذاب. که بشما رسیده است به سبب آن است که شما ﴿اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ این گرفته بودید آیات خدا را به مسخره. با وجود اینکه باید موجب جهد و کوشش تان میشد، و با سرور و سینه باز و فرحت آنرا قبول میکردید.

﴿وَعَزَّيْتُمْ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا﴾ و فریفته کرده بود شما را زندگانی دنیا. با آرایش و لذت ها و شهوت های آن، پس بر آن مطمئن شدید، و برای آن عمل کردید، و عمل برای دارالبقاء را ترك گفتید. ﴿فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾ پس امروز بیرون کرده نشوند از آن و نه از ایشان طلب میشود (عذر و) توبه. یعنی: مهلت داده نمیشود، و نه به دنیا برگشته میتوانید تا عمل صالح انجام دهید.

﴿قَلِيلٌ الْحَمْدُ﴾ پس مر الله راست حمد. طوریکه لائق جلال او و پادشاهی سلطنت اوست ﴿رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ که پروردگار آسمانها و پروردگار زمین پروردگار عالمهاست. یعنی: حمد برای او بخاطر ربوبیت (پروردگاری) او بر سائر خلایق است، چون او آنها را خلق کرد، و آنها را پرورانید، و نعمت های گوناگون ظاهری و باطنی را بر ایشان انعام فرمود.

﴿وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ و تنها او راست بزرگی در آسمانها و زمین. یعنی: جلال و عظمت و مجد مر او راست.

پس در حمد ثناء و ستایش بر الله است که او تعالی دارای صفات کمال است، و در حمد محبت و گرمی شمردن اوست، و پدر کبریا عظمت و جلال اوست، و عبادت بر دو رکن مبنی است: محبت الله، و فروتنی برای او، و این دو از علم داشتن به محامد (صفات قابل حمد و ستایش) الله و جلال و کبریای او ناشی میشود.

﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ و اوست غالب. بر همه چیز، ﴿الْحَكِيمُ﴾ با حکمت. که چیزها را در جای مناسب آن قرار میدهد، پس آنچه را که شرع میفرماید شرع نمیفرماید مگر بخاطر حکمت و مصلحتی، و چیزی را که خلق میکند خلق نمیکند مگر برای فائده و منفعتی.

تفسیر سورة الجاثية اتمام یافت — و همه ثنا و ستایش و فضل و منت مر الله راست.

تفسیر سورة الأحقاف

و آن مکی است

5

(۳-۱) ﴿حَمَّ ۱﴾ ایشان [الأحقاف: ۱].

﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۲﴾ فرو فرستادن کتاب است از طرف الله غالب با حکمت [الأحقاف: ۲].

﴿مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ ۳﴾ نیافریدیم آسمانها و زمین را و آنچه در میان آنهاست مگر بحکمت و بتقدیر معیاد معین و آنانکه کافر شدند از آنچه ترسانیده شدند اعراض کنندگان اند [الأحقاف: ۳].

این ثناء و ستایش الله تعالی برای کتاب عزیز خود و تعظیم برای آنست، و در ضمن آن به بندگان ارشاد است تا از نور آن هدایت پیدا کنند، و بر آیات آن تدبر کنند، و از خزانه های آن استخراج کنند.

و چون فرو فرستادن کتاب خود را بیان فرمود که متضمن امر و نهی است، خلق کردن آسمانها و زمین را هم ذکر فرمود، پس خلق و امر را یکجا آورده است ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۚ﴾ آگاه شوید خاص کار اوست پیدا کردن و فرمودن حکم [الأعراف: ۵۴/۷]. طوریکه همچنان فرموده است تعالی: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ ۚ﴾ خدا آنست که آفرید هفت آسمان را و زمین را مثل آن نازل میشود حکم خدا در میان آنها [الطلاق: ۱۲/۶۵].

و طوریکه فرموده است تعالی: ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾ فرود می آرد فرشتگان را بوحی باراده خود بر هر که خواهد از بندگان خود که بترسانید باین مضمون که خدا میفرماید که نیست هیچ معبود مگر من پس بترسید از من [النحل: ۲/۱۶].

پس الله تعالی است که مکلف شدگان را خلق کرده است، و مسکن هایشان را خلق کرده است، و هر چه را که در آسمانها و زمین است برایشان مسخر ساخته است، باز پیغمبران خود را برایشان فرستاده است، و کتابهای خود را برایشان فرو فرستاده است، و ایشانرا امر و نهی فرموده است، و برایشان خبر داده است که این سرای عمل و برای عمل کنندگان يك گذرگاه است، نه سرای اقامت که مردم آن از آن کوچ نکنند، و اینکه آنها از آن به سرای اقامت و قرار، و وطن جاویدان و با دوام انتقال خواهند کرد، و اینکه ثواب اعمال شانرا که در این سرای دنیا کرده اند در آن سرای بطور کامل و وافر برایشان داده میشود.

و تعالی دلائل دلالت کننده را برای اثبات آن سرای قائم نموده است، و بندگان را نمونه از ثواب و عذاب را در دنیا چشانده است تا در طلب محبوب برایشان داعیه باشد، و گریز از آنچه باشد که سر انجام آن رعبت و ترس است، لهذا در اینجا فرموده است: ﴿مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ نیافریدیم آسمانها و زمین را و آنچه در میان آنهاست مگر بحکمت. یعنی: نه عبث و نه بیهوده آفریده است، بلکه برای اینکه بندگان خالق خود را بشناسند، و بر کامل بودن او استدلال کنند، و تا بدانند که آنکه آنها را با تمام عظمت آن خلق کرده است، بر این قادر است که مرده ها را بعد از مرگ شان برای جزاء دوباره زنده کند، و اینکه خلق شدن شان و بقای شان تا ﴿أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ ميعاد معين. است.

پس چون از آن خبر داد - در حالیکه او صادق ترین سخن گوین است - و دلیل را اثبات فرمود، و راه را روشن گردانید، - و با آنها - خبر داده است که طائفه ای از مخلوقات ابا ورزیده از حق روی گردانیدند، و از دعوت پیغمبران روی گردانیدند، فرموده است: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ﴾ و آنانکه کافر شدند از آنچه ترسانیده شدند اعراض کنندگان اند.

و اما آنانکه ایمان آوردند، همینکه حقیقت حال را دانستند و صایای پروردگار خود را قبول کردند، و آنرا با قبول و تسلیم پذیرفتند، و با فرمانبری و تعظیم به آن مقابل شدند، پس به هر خیری پیروز شدند، و هر شر از آنها دفع شد.

(۴-۶) ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَتُنَوِّى بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ﴾ بگو بنگرید آنچه میپرستید بجز الله بنمائید مرا چه چیز آفریده اند از زمین یا ایشان راست شرکتی در آسمانها بیارید بمن کتاب که قبل از این (قرآن) است یا بقیه از علم (پیشینیان) اگر هستید راستگویان [الأحقاف: ۴].

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفُلُونَ ۝﴾ و کیست گمراه تر از کسیکه بخواند بجز الله آنرا که اجابت نکند (خواندن) او را تا روز قیامت و ایشان از خواندن ایشان بیخبراند [الأحقاف: ۵].

﴿وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ۚ﴾ و چون جمع کرده شوند مردمان باشند این معبودان ایشانرا دشمنان و باشند عبادت ایشانرا منکران [الأحقاف: ۶].

یعنی: ﴿قُلْ﴾ بگو. به آنهایی که با الله بت ها و همتایان را شریک گرفته اند که نه نفعی را جلب میکنند و نه ضرری را دفع میکنند، نه مالک میراندن و زنده کردن و یا دوباره زنده کردن هستند - عاجزی بت هایشان را واضح کرده - در حالیکه آنها چیزی از عبادت را مستحق نیستند، برایشان بگو -: ﴿أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ﴾ بنمائید مرا چه چیز آفریده اند از زمین یا ایشان راست شرکتی در آسمانها.

آیا از اجرام سماوی یا زمین چیزی را آفریده اند؟ آیا کوهی را آفریده اند، آیا دریائی را روان ساخته اند، آیا حیوانات را پراکنده اند؟ آیا درختی را بر آورده اند؟ آیا در تخلیق بر چیزی از اینها معاونت کرده اند؟

خود شان اقرار خواهند کرد که قدرت کردن هیچ چیزی از اینها را ندارند، بدون اینکه دیگری آنرا بگوید، پس این يك دليل عقلی قاطع است که جز الله عبادت هر چیز دیگر باطل است.

بعداً نفی کردن را با دلیل نقلی ذکر نموده فرموده است: ﴿أَتُتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا﴾
 بیارید بمن کتاب که قبل از این (قرآن) است. که به شرك بخواند، ﴿أَوْ أَثَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ﴾ یا بقیه
 از علم (پیشینیان). که از پیغمبران به میراث ماند باشد که به آن (شرك) امر کند.
 معلوم است که آنها از یکی از پیغمبران دلیلی بر بیاورند که بر آن دلالت کند، بلکه
 مطمئن و متیقن هستیم که تمام پیغمبران به توحید پروردگار شان دعوت داده اند، و از شرك
 ورزیدن به او نهی کرده اند، و این بزرگترین علم نیست که از آنها به میراث مانده است،
 تعالی فرموده است: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطُّغُوتَ﴾ و (هرائینه)
 فرستادیم در هر گروهی پیغامبری را که عبادت کنید خدا را و احتراز کنید از بتان.
 [النحل: ۳۶/۱۶]. و هر پیغامبر به مردم خود گفته است: ﴿يَقَوْمُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾
 ای قوم من عبادت کنید خدا را نیست شما را هیچ معبود بجز وی [الأعراف: ۵۹/۷].
 پس معلوم میشود که در جدال مشرکان بر شرك ورزیدن شان برای برهان و دلیل هیچ مستندی
 نیست، بلکه آنها بر گمانهای کاذبانه، و آرائی که فروش ندارد، و عقول فاسده اعتماد میکنند.
 پس در بررسی احوال فاسد شان، و پیروی کردن شان از علوم شان و اعمال شان، و نظر به
 حال آنهایی که عمر های خود را در عبادت طاغوت فنا کردند، آیا در دنیا و آخرت برای شان
 کدام فائده رسانید؟
 و از اینخاطر تعالی فرموده است: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ و کیست گمراه تر از کسیکه بخواند بجز الله آنرا که اجابت نکند (خواندن) او را تا
 روز قیامت. یعنی: مدت اقامت او در دنیا، ذره نفع را به آن بدست نمی آورد ﴿وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ﴾ و ایشان از خواندن ایشان بیخبراند. هیچ خواهشی را از آنها نمی شنوند، و هیچ ندائی
 را از ایشانرا جواب نمیدهند، این حالشان در دنیا میباشد، و در آخرت از شرك ورزیدن تان به آنها
 منکر میشوند.
 ﴿وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً﴾ و چون جمع کرده شوند مردمان باشند این معبودان ایشانرا
 دشمنان. یکدیگر خود را لعنت میکنند، و از یکدیگر خود بیزاری میجویند ﴿وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ﴾ باشند عبادت ایشانرا منکران.

(۷-۱۰) ﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝۷﴾

و چون خوانده شود برایشان آیت‌های آشکار ما گویند آنانی که کافر شدند (به نسبت) سخن حق (قرآن) بمجردی که آمد بایشان این جادوی ظاهر است [الأحقاف: ۷].

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝۸﴾ (بلکه) آیا میگویند که افترا کرده است آنرا (محمد ص) بگو اگر افترا کرده باشم آنرا پس نمیتوانید برای من از الله چیزی را خدا دانا تر است به گفتگوی شما در قرآن کافی گواه است الله میان من و میان شما و اوست آمرزگار مهربان [الأحقاف: ۸].

﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرَىٰ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝۹﴾ بگو نیستم من اول رسول از رسولان و نمیدانم (بطور تفصیل) چه کرده خواهد شد بمن و نه (میدانم چه کرده میشود) بشما پیروی نمیکنم مگر آنرا که وحی کرده میشود بسوی من و نیستم مگر ترسانده آشکار [الأحقاف: ۹].

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ قَامَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنْ أَلَّهِ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝۱۰﴾ بگو بنگرید اگر باشد قرآن از نزد الله و شما کافر شده اید به آن و گواهی داده است از بنی اسرائیل بر (حقیقت) چنین کتاب پس ایمان آورد (به آن) و تکبر کردید (آیا ظالم نیستید) هر آینه الله راه نمی نماید قوم ظالمان را [الأحقاف: ۱۰].

یعنی: اگر برای تکذیب کنندگان خوانده شود ﴿ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ﴾ آیت‌های آشکار ما. بطوریکه در واقع و راستی آن هیچ شک نداشته باشند، آن برایشان هیچ فائده نمیکند، بلکه بر علیه شان حجت قائم میشود، و با بهتان و افترای خود میگویند ﴿لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ گویند آنانی که کافر شدند (به نسبت) سخن حق (قرآن) بمجردی که آمد بایشان این جادوی ظاهر است. یعنی: آشکار است و در آن هیچ شک نیست، و آن از باب مقلوب کردن حقائق است، که جز ضعفاء العقول دیگری بر آن فریب نمی خورد، وگرنه بین حقی که رسول ﷺ آورده اند و جادو مانند آسمان و زمین فرق است.

و چطور حقی که ارتفاع آن به فلک ها بلند است، و درخشانی نور آن فوق نور آفتاب است، و دلائل افقی و نفسی بر آن قائم شده است، و اصحاب بصیرت و عقل های سلیم و موزون به آن اقرار کرده اند با جادو که باطل است، و جز از گمراه ظالم با نفس خبیث از دیگری بر نمی آید،

مقایسه شود؟ چون جادو مناسب و موافق حال چنان کس میباشد، و آیا آن جز شکوه و شوکت باطل چیز دیگر بوده میتواند؟

﴿أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَاهُ﴾ (بلکه) آیا میگویند که افترا کرده است آنرا. یعنی: محمد صلی الله علیه و سلم این قرآن را از خود افرا کرده اند، از جانب الله نیست. ﴿قُلْ﴾ بگو. برایشان: ﴿إِنْ أَفْتَرَيْتُهُ﴾ اگر افترا کرده باشم آنرا. الله تعالی بر من قادر است، و آنچه را بر من شایع میکنید داناست، پس چرا بر افترایم که زعم آنرا کرده اید مرا معاقبت نمیکند؟

پس آیا ﴿مَلِكُونَ لِي مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ میتوانید برای من از الله چیزی را. اگر الله مرا متضرر سازد، یا برایم رحمت را اراده کند ﴿كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ خدا دانا تر است به گفتگوی شما در قرآن کافی گواه است الله میان من و میان شما. و اگر می بستم بر الله بعض سخنان را، میگرفت از من دست راست مرا. و طوری مرا عذاب میکرد که همه آنرا می دیدند، چون آن از بزرگترین انواع افترا بستن است اگر آنرا می بستم.

بعداً آنها را به توبه کردن خوانده است برای آنچه از دشمنی و محاصمه که از آنها در مقابل حق سر زده بود، پس فرموده است: ﴿وَهُوَ الْعَفُوُّ الرَّحِيمُ﴾ و اوست آمرزگار مهربان. یعنی: پس به او توبه کنید، و بر آنچه که هستید را قلع و قم کنید، تا گناهان تانرا ببخشد، و بالای تان رحم کند، پس برای خیر شما را توفیق بدهد، و اجر فراوان را برایتان ثواب بدهد.

﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ﴾ بگو نیستم من اول رسول از رسولان. یعنی: من پیغمبر اول نیستم که بشما فرستاده شده است، که پیغمبری مرا عجیب بدانید و از دعوت ام انکار کنید، پیغمبران و انبیاء دیگر هم قبل از من آمده اند که دعوت من با دعوت شان موافق است، پس برای چه دعوت مرا منکر میشوید؟

﴿وَمَا أَدْرِ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ﴾ و نمیدانم (بطور تفصیل) چه کرده خواهد شد بمن و نه (میدانم چه کرده میشود) بشما. یعنی: جز بشری بیش نیستم، هیچ چیزی در دست من نیست، و الله تعالی است که به من و بشما تصرف دارد، اوست که بر من و بر شما حاکم است، و هیچ چیز را از نزد خود نه آورده ام، ﴿وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ و نیستم مگر ترساننده آشکار. پس اگر پیام مرا قبول کردید، و دعوت ام را اجابت کردید، آن از نصیب خوش بختی تان در دنیا و آخرت است، و

اگر آنرا رد کردید حساب تان نزد الله است، من شما را بیم داده ام، و هر که بیم داده شده باشد عذری ندارد.

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى مِثْلِهِ قَامَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ﴾ بگو بنگرید اگر باشد قرآن از نزد الله و شما کافر شده اید به آن و گواهی داده است از بنی اسرائیل بر (حقیقت) چنین کتاب پس ایمان آورد (به آن) و تکبر کردید (آیا ظالم نیستید). یعنی: مرا خبر دهید، اگر این قرآن از جانب الله آمده باشد، و توفیق یافتگان اهل کتاب بر صحت آن گواهی داده باشند، آنانکه از حق آنچه نزد شان است که با آن میدانند این حق است، پس به آن ایمان آوردند، و هدایت شدند، پس اخبار انبیاء و اتباع با فضیلت شان مطابقت دارند، در حالیکه شما جاهلان غافل تکبر کردید، پس آیا جز از بزرگترین ظلم و سخت ترین کفر چیزی دیگر بوده میتواند؟

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ هر آئینه الله راه نمی نماید قوم ظالمان را. و از جمله ظلم تکبر کردن از حق است بعد از اینکه دست یابی به آن ممکن شده باشد.

(۱۲، ۱۱) ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِنْكُ فَدِيمٌ ۝۱۱﴾ و گفتند آنانکه کافر شدند در حق آنانکه ایمان آوردند اگر (این دین) بهتر می بود سبقت نمی کردند بر ما بسوی آن و چون راه نیافتند به آن پس اکنون میگویند این دروغی است قدیمی [الأحقاف: ۱۱].

﴿وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّسَانِ عَزِيزٍ لِّبْنِزِرِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِّلْمُحْسِنِينَ ۝۱۲﴾ حالانکه پیش ازین (قرآن) کتاب موسی بود پیشوا و رحمت و این (قرآن) کتاب است تصدیق کننده بزبان عربی تا بترساند آنان را که ظلم کرده اند و برای مژده دادن نیکو کاران هر آئینه آنانکه گفتند پروردگار ما الله است باز ثابت ماندند (بران) پس ترسی نیست برایشان و نه ایشان غمگین شوند [الأحقاف: ۱۲].

یعنی: کافران حق و دشمنان آن، و رد کنندگان دعوت آن ﴿لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ﴾ اگر (این دین) بهتر می بود سبقت نمی کردند بر ما بسوی آن. یعنی: مؤمنان از ما به سبقت نمی کردند، یعنی: اول ما به آن سبقت می جستیم، و این جز شکوه و شوکت باطل چیز دیگری بوده نمینواند.

این چه دلیل بوده میتواند که علامه حق سبقت کردن تکذیب کنندگان بر مؤمنان بسوی حق باشد؟ آیا نفس آنها پاکتر است؟ یا عقل شان کاملتر است، یا هدایت در دست آنهاست و لکن با این کلام آنها کوشش میکردند تا خود را، بمنزلت کسی تسلیت دهند که توانائی کردن کاری را نداشته باشد، بعداً آنرا مذمت کند، و از اینخاطر فرموده است: ﴿وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَمَسِيئُلُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ﴾ و چون راه نیافتند به آن پس اکنون میگویند این دروغی است قدیمی. یعنی: این سبب آنچه بود که گفتند، اینکه آنها به اینخاطر از قرآن هدایت حاصل نکردند، و بزرگترین موهبت (عطیه) و بلندترین مرغوب از ایشان فوت شد، بر آن عیب گرفتند که آن دروغ و افترا است، در حالیکه آن حق است و هیچ شکی در آن نیست، و نه شبهی در آنست، آنکه بل کتاب های آسمانی موافق است، خصوصاً کاملترین و با فضیلت ترین شان بعد از قرآن، و آن تورات است که الله تعالی آنرا به موسی علیه السلام نازل فرمود ﴿إِنَّمَا وَرَحمَةً﴾ پیشوا و رحمت. یعنی: بنو اسرائیل به آن اقتدا میکردند، و از آن هدایت حاصل میکردند، پس با آن خیر دنیا و آخرت برایشان حاصل میشد.

﴿وَهَذَا﴾ و این (قرآن). ﴿كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ﴾ کتاب است تصدیق کننده. کتاب های سابقه، به راست بودن آنها گواهی میدهد، و با موافق بودن با آنها آنها را تصدیق میکند، و الله آنرا ساخته است ﴿لِسَانًا عَرَبِيًّا﴾ بزبان عربی. تا دست یابی به آنرا سهل سازد، و یاد آور شدن را با آن میسر سازد ﴿لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ تا بترساند آنان را که ظلم کرده اند. بر خویش با کفر ورزیدن و فسق کردن و گناه کردن، و اگر بر ظلم خویش ادامه دهند به عذاب بزرگ.

و احسان کنندگان در عبادت خالق شانرا، و در نفع رساندن به مخلوق او را، در دنیا و آخرت به ثواب فراوان مژده میدهد، اعمالی را که بر آن بیم میدهد، و اعمالی را که به آن مژده میدهد ذکر میکند.

(۱۴، ۱۳) ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْهَمُوا فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ هر آینه آنانکه گفتند پروردگار ما الله است باز ثابت ماندند (برآن) پس ترسی نیست برایشان و نه ایشان غمگین شوند [الأحقاف: ۱۳].

﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝۱۴﴾ آن گروه اهل بهشت اند جاودان در آن پاداش داده شوند به حسب آنچه میکردند [الأحقاف: ۱۴].

یعنی: آنانکه بر پروردگار خود اقرار کنند، و به یگانگی او گواهی دهند، و به طاعت او التزام دهند و بر آن مداوم باشند و ﴿اسْتَقِمُوا﴾ ثابت ماندند (برآن). در مدت زندگی شان ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ پس ترسی نیست برایشان. از هر بدی که در پیش روی شان بیاید ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ و نه ایشان غمگین شوند. بخاطر آنچه که به عقب گذاشته اند.

﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ آن گروه اهل بهشت اند. یعنی: مردمی میباشند که آن جای شان میشود، که نمیخواهند از آنجا بیرون شوند، و نه در بدل آن چیز دیگر میخواهند. ﴿خَالِدِينَ فِيهَا ۖ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ جاودان در آن پاداش داده شوند به حسب آنچه میکردند. از قبیل ایمان داشتن به الله، که مقاضی به عمل کردن اعمال صالحه میباشد که بر آن استقامت کرده بودند.

(۱۶، ۱۵) ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ ۖ كُرْهًا ۖ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ ۖ وَفِصْلُهُ ۖ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ۖ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۖ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وُلْدِي ۖ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ ۖ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝۱۴﴾.

و امر کردیم انسان را که به پدر و مادر خود نیکوئی کند برداشت (در شکم) او را مادر او به مشقت و زائیده است او را به مشقت و مدة حمل او و جدا کردن او از شیر سی ماه است تا چون رسید انسان بکمال قوه خود و رسید به چهل سالگی گفت ای پروردگار من الهام کن مرا باینکه شکر کنم نعمت ترا آن نعمت که انعام کرده بر من و بر والدین من و اینکه کنم کار نیکو که پسندی آنرا و صلاحیت بخش برای من در اولاد من (هرآئینه) من رجوع کرده ام بسوی تو و (بتحقیق) من از فرمان بردارم [الأحقاف: ۱۵].

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ۝۱۶﴾ آن جماعه آنانند که قبول میکنیم از ایشان نیک اعمال ایشان و در میگذریم از بدیهای ایشان (این گروه داخل اند) در اهل بهشت وعده راست خدا آنچه بایشان وعده داده میشد [الأحقاف: ۱۶].

این از لطف تعالی بر بندگان او، و قدر دانی او از پدر و مادر است که اولاد را وصیت فرموده است، و از آنها عهد گرفته است تا با سخن لطیف و کلام نرم، و بذل مال و نفقه، و غیر آن از وجه های های احسان به پدر و مادر نیکی کنند.

بعداً به ذکر سببی متوجه ساخته است که موجب آن میشود، و آنچه از درد و سختی ها و ناپسندی ها را که مادر در وقت حمل طفل متحمل میشود، بعداً مشقت ولادت او چه مشقت بزرگی است، باز مشقت دوره شیر خواری و خدمت دوران کودکی، و این برای مدت های کوتاه نیست، مثل يك يا دو ساعت، بلکه مدت طولانی است به اندازه ﴿تَلْثُونَ شَهْرًا﴾ سی ماه است. غالباً اطراف نه ماه دوره حمل، و باقی آن دوره شیر دادن میباشد. و با این آیه مبارکه همراه با این قول تعالی: ﴿وَالْوَلَدُ يُرْضَعُ أَوْلَدُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ و مادران شیر دهند فرزندان شان را دو سال کامل [البقرة: ۲۳۳/۲]. استدلال میشود که کمترین مدت حمل شش ماه است، بخاطریکه اگر مدت شیر دادن که دو سال است ساقط شود، شش ماه مددت حمل باقی می ماند.

﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ﴾ تا چون رسید انسان بکمال قوه خود. و کمال عقل خود، ﴿وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي﴾ و رسید به چهل سالگی گفت ای پروردگار من الهام کن مرا. و توفیق ده ﴿أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَلَدِي﴾ باینکه شکر کنم نعمت ترا آن نعمت که انعام کرده بر من و بر والدین من. یعنی: نعمت دین و دنیا، و ادای شکر آنرا با اینکه نعمت ها را در طاعت آن ذات منعم که آنرا هدیه فرمودن است، در مقابل احسان و منت او صرف کنم. با اینکه اعتراف کنم که از شکر آن عاجزم، و کوشش کنم که بر آن ثناء و ستایش الله را گویم، نعمت بر پدر و مادر نعمت بر اولاد و نسل سان است، چون آنها حتماً بر اسباب و اثرات آن نائل میشوند، خصوصاً از نعمت دین، چون اصلاح بودن پدر و مادر در علم و عمل، از بزرگترین اسباب اصلاح بودن اولاد شان میباشد.

﴿وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ﴾ و اینکه کنم کار نیکو که پسندی آنرا. باینکه بر آنچه جمع باشد که از آنچه آنرا فاسد میسازد صالح و سالم باشد، پس اینچنین عمل را الله می پسندد و قبول میکند، و بر آن ثواب میدهد.

﴿وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي﴾ و صلاحیت بخش برای من در اولاد من. وقتی برای خود صلاح (صالح بودن) را دعا کرد، برای ذریت (نسل) خود هم دعا کرد تا الله حال شانرا صالح گرداند، و ذکر نموده است که نفع اصلاح بودن آنها به پدر و مادر شان بر میگردد، و آن نظر به این قول تعالی: ﴿وَأَصْلِحْ لِي﴾ و صلاحیت بخش برای من.

﴿إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ﴾ (هرآئینه) من رجوع کرده ام بسوی تو. از گناه ها و معصیت ها (نافرمانی ها)، و به طاعت (فرمانبرداری) تو برگشته ام ﴿وَأَنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ و (بتحقیق) من از فرمان بردارانم. ﴿أُولَئِكَ﴾ آن جماعه. آنانکه اوصاف شان ذکر شد ﴿الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا﴾ آنانند که قبول میکنیم از ایشان نیک اعمال ایشان. و آن طاعات است، بخاطریکه آنها به غیر آن هم عمل میکنند.

﴿وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ و در میگذریم از بدیهای ایشان. در جمله ﴿أَصْحَابِ الْجَنَّةِ﴾ (این گروه داخل اند) در اهل بهشت. پس خیر محبوب (پسندیده) برایشان حاصل میشود، و شر ناپسند از آنها زائل میگردد.

﴿وَعَدَ الصِّدِّيقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ وعده راست خدا آنچه بایشان وعده داده میشود. یعنی: این وعده ایست که آنها را وعده دادیم، وعده راستگو که راستگو ترین سخن گویندگان است، که وعده را خلاف نمیکند.

(۱۷-۱۹) ﴿وَالَّذِي قَالَ لَوْلَاذِهِ أَفٍّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلْتُ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَعِثَّانِ إِلَهَ وَيْلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ ۱۷ و آنکه گفت به پدر و مادر خود بیزارم از هر دوی شما آیا وعده میدهید مرا که بر آورده میشوم (از قبر) حالانکه گذشته اند گروه های بسیار پیش از من و آن هر دو فریاد میکنند به خدا (در حالیکه میگویند) وای بر تو ایمان بیار بیشک وعده الله راست است پس گوید نیست این وعده مگر افسانه های پیشینیان [الأحقاف: ۱۷].

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فَمِنْ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ﴾ ۱۸ آن جماعه آنانند که ثابت شد برایشان سخن عذاب در جمله امت هائیکه گذشته است قبل از ایشان از جن و انسان به تحقیق ایشان بودند زیانکاران [الأحقاف: ۱۸].

﴿وَلِكُلِّ دَرَجَتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ ۱۹﴾ و هر فرقه را ازین دو فریق

درجات است بحسب آنچه عمل کردند [الأحقاف: ۱۹].

بعد از آنکه تعالی حال انسان صالح نیکو کار به پدر و مادر را ذکر فرمود، حال عاق الوالدین را ذکر فرموده است، و اینکه آن بدترین حال است، فرموده است: ﴿وَالَّذِي قَالَ لُؤْلُدِي﴾ و آنکه گفت به پدر و مادر خود. وقتی که آنها (یعنی: پدر و مادر) او را به ایمان آوردن به الله و روز آخرت دعوت کردند، و از جزای آن او را در خوف انداختند.

در حالیکه این بزرگترین احسان پدر و مادر به فرزند شان است، که او را به آنچه که در آن سعادت ابدی، و کامیابی دائمی شان است دعوت میدهند، ولی با زشت ترین طریق با آنها مقابل شده و بگوید: ﴿أَفِ لَكُمْ﴾ بیزارم از هر دوی شما. یعنی: هلاک شوید شما و دعوتی را که پیش میکنید.

بعداً انکار خود را و امری را که محال میدانند ذکر نموده و گفته است: ﴿أَتَعِدَانِي أَنْ أُخْرَجَ﴾ آیا وعده میدهید مرا که بر آورده میشوم (از قبر). روز قیامت ﴿وَقَدْ خَلَّتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي﴾ حالانکه گذشته اند گروه های بسیار پیش از من. که در تکذیب کردن، و کفر گذشته اند، و آنها پیشوایانی هستند که هر کافر، و جاهل، و مخالف به آنها اقتدا میکنند؟ ﴿وَهُمَا يَسْتَعِثَّانِ اللَّهَ﴾ و آن هر دو فریاد میکنند به خدا. و برایش میگویند: ﴿وَيْلَكَ ءَامِنٌ﴾ وای بر تو ایمان بیار. یعنی: تا اندازه آخر کوشش میکنند، و در هدایت کردن او از آخرین سعی خویش دریغ نمی کنند، به اندازیکه از سبب حرص شان برای هدایت او از الله تعالی طوری مدد میخواستند که کسی در مدد خواستن غرق باشد، و پسر خود را سر زنش میکنند، و بسوی حق متوجه میسازند، و فریاد زده میگویند: ﴿وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا﴾ بیشک وعده الله راست است. بعداً از دلائل آنچه ممکن باشد برای او ثابت میکنند.

و در فرزند آنها جز سر کشی و نفرت، در برابر حق جز تکبر و عیب جوئی چیز دیگر افزوده نمیشود، ﴿فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ پس گوید نیست این وعده مگر افسانه های پیشینیان. یعنی: کتاب های پیشینیان منقول است، نه از طرف الله است، و نه الله آنرا به رسول خود وحی کرده است.

و هر يك میدانست که محمد ﷺ نوشته و خوانده نمی توانستند، و نزد هیچکس آموزش نکرده بودند، پس از کجا آنرا آموخته بودند؟ چطور مخلوق مانند این قرآن را آورده بتوانند، ولو که همه با یکدیگر خود کمک کنند؟

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ﴾ آن جماعه آنان. که در این حالت مذموم ﴿حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ که ثابت شد برایشان. یعنی: مستحق عذاب شده اند ﴿فَإِیْ أُمِّ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ﴾ در جمله امت هائیکه گذشته است قبل از ایشان از جن و انسان. بر کفر ورزیدن و تکذیب کردن، پس این مردم در جمله آنها خواهند بود و در موج آنها غرق خواهند شد.

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرَیْنَ﴾ به تحقیق ایشان بودند زیانکاران. و خسران یعنی: فوت سرمایه مال انسان، و اگر انسان در سرمایه مال خود زیان کند، در فائده آن از باب اولی زیان میکند، پس از اینها ایمان فوت میشود، و هیچ چیزی از نعمت را حاصل نمیکند، و نه هم از عذاب دوزخ سالم می ماند.

﴿وَلِكُلِّ﴾ و هر فرقه را. از اهل خیر و اهل شر ﴿دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا﴾ ازین دو فریق درجات است بحسب آنچه عمل کرده بودند. یعنی: هر کدام به حسب مرتبه خیر و شر و منزلت شان در سرای آخرت، به اندازه اعمال شان درجه میباشد، لهذا فرموده است: ﴿وَلِیُؤْفَیْهِمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ﴾ و هر فرقه را ازین دو فریق درجات است بحسب آنچه عمل کردند.

(۲۰) ﴿وَبِیَوْمٍ یُعْرَضُ الَّذِیْنَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طِبِّیْكُمْ فِی حَیَاتِكُمْ الدُّنْیَا وَأَسْمَعْتُمْ بِهَا فَالِیَوْمَ یُحْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ۚ﴾ و روزیکه پیش کرده شوند کافران بر آتش (گفته شود به آنها) بردید نعمت های لذیذ خود را در زندگانی دنیوی و نفع گرفتید به آن پس امروز جزاء داده شود شما را عذاب ذلت بسبب آنکه تکبر میکردید در زمین بغیر حق و بسبب آنکه نا فرمانی میکردید [الأحقاف: ۲۰].

تعالی در اینجا حال کفار را در وقت کرده شدن شان به آتش ذکر میفرماید و قتیکه توبیخ و سرزنش میشوند، و به آنها گفته شود: ﴿أَذْهَبْتُمْ طِبِّیْكُمْ فِی حَیَاتِكُمْ الدُّنْیَا﴾ بردید نعمت های لذیذ خود را در زندگانی دنیوی. طوریکه به دنیا خرسند بودید، و به لذت های آن فریب خورده بودید، و به شهوت های آن راضی بودید، و طیبات آن شما را از کوشش برای آخرت غافل ساخت، و از آن مانند حیوان در چراگاه حظ بردید، پس برای آخرت تان نصیبی نیست.

﴿فَالْيَوْمَ بُجْزَوْا عَذَابَ أَهْلُون﴾ پس امروز جزاء داده شود شما را عذاب ذلت. یعنی: عذاب سخت، که شما را حقیر و رسوا کند، بخاطر آنچه که بدون حق بر علیه الله میگفتید، یعنی: طریق گمراهی را که بر آن بودید به الله و حکم او منسوب میکردید، و شما در آن دروغگوی بودید، ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ﴾ و بسبب آنکه نا فرمانی میکردید. یعنی: در طاعت او تکبر میکردید. پس سخن باطل و عمل باطل، و دروغ نسبت دادن آنرا به راضی بودن الله در آن، و عیب گرفتن بر حق، و کبر کردن بر آنرا یکجا جمع کرده بودند.

(۲۶-۲۱) ﴿وَأَذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَّتِ الْوُجُوهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا يَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۚ﴾ و یاد کن برادر قوم عاد را چون بترسانید قوم خود را بسرزمین احقاف و هر آئینه گذشته بودند ترسانندگان پیش روی وی و پس از وی که عبادت مکنید مگر خدا را هر آئینه من میترسم بر شما از عقوبت روز بزرگ. [الأحقاف: ۲۱].

﴿قَالُوا أَجِئْنَا لِنُؤْفِكَنَا عَنْ ءَاهِلِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۚ﴾ گفتند آیا آمده پیش ما تا باز داری ما را از معبودان ما پس بیار بما آنچه وعده میدهی ما را اگر هستی از راستگویان. [الأحقاف: ۲۲].

﴿قَالَ إِنَّمَا أَعْلِمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَلَكُمْ قَوْمًا بَٰجِلُونَ ۚ﴾ گفت جز این نیست که علم آن نزد خداست و میرسانم بشما آنچه فرستاده شده ام به آن و لیکن من می بینم شما را که گروهی هستید که نادانی میکنید [الأحقاف: ۲۳].

﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّمْطَرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ﴾ پس چون دیدند آن عذاب موعود را بصورت ابر رو آورده بوادیهای ایشان گفتند این ابريست باراننده بر ما (گفت هود چنین نیست) بلکه این عذابی است که بشتاب می طلبید آنرا باديست که در آن عذابی است دردناك [الأحقاف: ۲۴].

﴿تَذَمَّرَ كُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ۚ﴾ هلاک میکند هر چیز را به فرمان پروردگار خویش پس گشتند فردا که دیده نمیشد مگر مسکن های ایشان همچنان جزاء میدهیم گروه گنهگاران را [الأحقاف: ۲۵].

﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَكُم فِيهِ وَجَعَلْنَا هُم سَمْعًا وَأَبْصَرًا وَأَفْكَدَةً فَمَا أَعْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفْكَدُهُمْ مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۚ﴾ و (به تحقیق) قدرت داده بودیم ایشانرا در آن چیزی که قدرت ندایم شما را در آن و داده بودیم برای ایشان گوش و چشمها و دلهای پس بی نیاز ساخت ایشانرا گوش ایشان و نه چشمهای ایشان و نه دلهای ایشان هیچ از سببی که انکار میکردند از سخنان خدا و منعکس شد بایشان آنچه به آن استهزاء میکردند [الأحقاف: ۲۶].

یعنی: ﴿وَأَذْكُرُ﴾ و یاد کن. با ستائش زیبا ﴿أَخَا عَادٍ﴾ برادر قوم عاد را. و او هود علیه السلام است، که از جمله پیغمبران گرامی قدر بود، آنانکه الله تعالی آنها را به دعوت دین خود، و هدایت خلق بسوی آن، فضیلت بخشیده است.

﴿إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ﴾ چون بترسانید قوم خود را. و آن قوم عاد بود ﴿بِالْأَحْقَافِ﴾ بسرزمین احقاف. یعنی: در خانه هایشان که معروف به احقاف بود، و آن ریگ زاری بود که در سر زمین یمن است. ﴿وَقَدْ خَلَّتِ النَّذْرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ﴾ و هر آئینه گذشته بودند ترسانندگان پیش روی وی و پس از وی. پس پیغمبر اول نبود، و نه مخالف پیغمبران بود، برایشان میگفت: ﴿إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ که عبادت مکنید مگر خدا را هر آئینه من میترسم بر شما از عقوبت روز بزرگ.

پس آنها را به عبادت الله حکم میداد، که هر سخن راست و عمل پسندیده را جمع می ساخت، و آنها را از شرك ورزیدن و همتا گرفتن نهی میکرد، و آنها را - اگر از او اطاعت نکنند - از عذاب سخت میترسانید، ولی آن دعوت برایشان فائده نکرد ﴿قَالُوا أَجِئْنَا لِنَتَأَفَّكُنَا عَنْ ءِالِهَتِنَا﴾ گفتند آیا آمده پیش ما تا باز داری ما را از معبودان ما. یعنی: هیچ قصد دیگر نداری، و نه هم حق با توست، جز اینکه بر معبودان ما حسادت داری، و میخواهی از آنها ما را منصرف کنی.

﴿فَأَنبَأْنَا بِمَا تَعْدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ پس بیار بما آنچه وعده میدهی ما را اگر هستی از

راستگویان. و این نهایت جهالت و عناد شان بود.

﴿قَالَ إِنَّمَا أَعْلِمُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ گفت جز این نیست که علم آن نزد خداست. پس است که کلید های تمام امور بدست اوست، و اوست که اگر بخواهد بالایتان عذاب نازل میکند. ﴿وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ

بِهٖ ۞ و میرسانم بشما آنچه فرستاده شده ام به آن. یعنی: وظیفه من جز ابلاغ کردن چیزی نیست، ۞ وَلَکِنِّیْ أَرْکُمُ قَوْمًا یَّجْهَلُونَ ۞ و لیکن من می بینم شما را که گروهی هستید که نادانی میکنید. از اینخاطر جرأت و گستاخی میکنید، پس الله عذاب بزرگ را برایشان فرستاد، و آن باد شدید بود که آنها را تباہ و هلاک ساخت.

از اینخاطر فرموده است: ۞ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِیَّتِهِمْ ۞ پس چون دیدند آن عذاب موعود را بصورت ابر رو آورده بوادیهای ایشان. یعنی: مانند ابری بود که طرف وادی شان می آمد که برایشان آب بیاورد تا زمین هایشان با آن آبیاری شود، و خود شان هم از چاه ها و جوی های آن بنوشند.

۞ قَالُوا ۞ گفتند. بطور خوشخبری: ۞ هَذَا عَارِضٌ مُّمْطَرُنَا ۞ این ابريست باراننده بر ما. یعنی: این ابريست که برای ما باران آورده است.

تعالی فرمود: ۞ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ ۞ بلکه این عذابی است که بشتاب می طلبید آنرا. این آنچه است که شما خود تان بر سر خود آورده اید، چون گفتید: ۞ فَأَتَيْنَا بِمَا نَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ۞ پس بیار بما آنچه وعده میدهی ما را اگر هستی از راستگويان.

۞ رِیْحٌ فِیْهَا عَذَابٌ أَلِیْمٌ ۞ تَدْمُرُ كُلَّ شَیْءٍ ۞ باديست که در آن عذابی است دردناک. هلاک میکند هر چیز را. که سر راه آن می آید، از شدت و نحس بودن آن، پس الله آنرا بر شما مسلط ساخته است ۞ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَیَالٍ وَثَمَنِيَّةٍ أَیَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِیْهَا صَرَغٰی کَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِیَةٌ ۞ مقرر کرد خدا آنرا برایشان هفت شب و هشت روز پی در پی پس می بینی آن قوم را در آن مرده افتادگان گویا ایشان تنه های درختان خرماي کاواک اند [الحاقة: ۷/۶۹]. ۞ بِأَمْرِ رَبِّهَا ۞ به فرمان پروردگار خویش. یعنی: به اجازه و مشیئت او تعالی].

۞ فَأَصْبَحُوا لَا یُبْرٰی إِلَّا مَسْکِنُهُمْ ۞ پس گشتند باین صفت که دیده نمیشد مگر مسکن های ایشان. پس مواشی و اموال شان و خود شان همه تلف شدند.

۞ کَذٰلِکَ نَجْزِی الْقَوْمَ الْمُجْرِمِیْنَ ۞ همچنان جزاء میدهیم گروه گنهگاران را. بسبب جرم شان و ظلم شان. اگر چه که الله تعالی نعمت های عظیم را برایشان بطور فراوان عطاء فرموده بود، ولی آنها نه شکر او را بجا میکردند و نه او را ذکر میکردند، لهذا فرموده است: ۞ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِیْمَا إِنْ مَّكَّنَّکُمْ فِیْهِ ۞ و (به تحقیق) قدرت داده بودیم ایشانرا در آن چیزی که قدرت ندایم شما را در آن.

یعنی: ما آنها را طوری قدرت داده بودیم که از پاکیزه های آن تناول میکردند، و از شهوات آن بهره میبردند، و آنها را آنقدر عمر داده بودیم که پند پذیر میشد در آن آنکه پند می پذیرد، و پند می گرفت از آن آنکه پند میگیرد، یعنی: ای خطاب شوندگان ما عاد را هم مکانت داده بودیم مثل اینکه شما را مکانت داده ایم، پس گمان نکنید که این مکانت خاص برای شماست، و این مکانت عذاب الله را از شما دفع نمی کند، بلکه دیگران مکانت بزرگتر از شما داشتند، پس مال و ثروت شان و اولاد شان و لشکر های شان آنها را از الله بی نیاز کرده نتوانست.

﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَابْصَرًا وَأَفْئِدَةً﴾ و داده بودیم برای ایشان گوش و چشمها و دلهای آنها. یعنی: در گوشها و چشمان و ذهن های شان کمی نبود تا گفته شود: که آنها بخاطر جهالت شان، و ناتوانی شان در آموختن آن و خلل در عقول شان، حق را ترك کردند، و لکن توفیق بدست الله تعالی است.

﴿فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ﴾ پس بی نیاز ساخت ایشانرا گوش ایشان و نه چشمهای ایشان و نه دلهای ایشان هیچ. نه کم و نه زیاد. و آن به این سبب بود که آنها ﴿يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ انکار میکردند از سخنان خدا. که به توحید او و تنها پرستیدن او تعالی دلالت میکرد.

﴿وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ و منعکس شد بایشان آنچه به آن استهزاء میکردند. یعنی: عذابی بالایشان آمد که وقوع آنرا تکذیب میکردند، و به پیغمبران که آنها را از آن عذاب بر حذر میکردند استهزاء (تمسخر) میکردند.

(۲۸، ۲۷) ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَفْنَا آلَافِيَّتَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۲۷﴾ و (هرآئینه) هلاک کردیم آنچه گرداگرد شماست از قریه ها و دور دادیم آیات گوناگون را شاید که ایشان باز گردند (از کفر) [الأحقاف: ۲۷].

﴿فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا ءِلهَةً ۚ بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكِ إِفْكَهُمُ وَمَا كَانُوا يَفْقَرُونَ﴾ پس چرا مدد نکردند ایشان را آنان که گرفته بودند آنها را بجز خدا معبودان از برای تقرب به خدا (چنین نیست) بلکه گم شدند از ایشان و همین است (اثر) دروغ ایشان و آنچه بر می بستند (دروغ بر خدا) [الأحقاف: ۲۸].

تعالی در اینجا مشرکان عرب و غیر شان را با هلاک ساختن ملت های تکذیب کننده بر حذر میدارد، آنانکه گرداگرد سر زمین شان می زیستند، بلکه بسیار شان در جزیره عرب بودند، مانند عاد و ثمود و امثال شان، و اینکه الله تعالی آیات گوناگون را برایشان دور داده بود، یعنی: از هر نگاه آیات را برایشان تنوع داده (گوناگون) ساخته بود ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ شاید که ایشان باز گردند (از کفر). و تکذیب که بر آن بودند.

پس چون الله تعالی آنها را با گرفتاری عزیز و مقتدر گرفتار کرد، و معبودان خود را که بعوض الله میخواندند برایشان هیچ نفعی نرساند، لهذا در اینجا فرموده است: ﴿فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا ءِلهَةً﴾ پس چرا مدد نکردند ایشان را آنان که گرفته بودند آنها را بجز خدا معبودان. یعنی: به آنها نزدیکی میجستند، و برای نفع حاصل کردن خود آنها را إله قرار میدادند.

﴿بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ﴾ (چنین نیست) بلکه گم شدند از ایشان. نه جواب شان را دادند، و از ایشان دفاع کردند. ﴿وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْعَرُونَ﴾ و همین است (اثر) دروغ ایشان و آنچه بر می بستند (دروغ بر خدا). دروغی که با آن بر خود منت میگذاشتند، طوریکه بر این زعم بودند که آنها بر حق هستند، و اعمال شان برایشان نفع خواهد داشت، ولی اعمال شان گم شد و باطل شد.

(۲۹-۳۲) ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ﴾ و (یاد کن) چون متوجه ساختیم بسوی تو چند نفری از جن (در حالیکه مفروض بود) که بشنوند قرآن را پس چون حاضر شدند نزد او گفتند (بایکدیگر) خاموش باشید (تا بشنوید) پس چون تمام کرده شد (قرائت) باز گشتند بسوی قوم خود بیم کنان [الأحقاف: ۲۹].

﴿قَالُوا يَٰقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ﴾ گفتند ای قوم ما (هرآئینه) ما شنیدیم کتابی را که فرود آورده شده بعد از موسی تصدیق کننده کتابهاییکه پیش از او بود هدایت میکند بسوی حق و بسوی راه راست [الأحقاف: ۳۰].

﴿يَقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝۳۱﴾ ای قوم ما اجابت کنید دعوت کننده الله را و ایمان آرید بوی که بیامرزد الله برای شما چیزی گناهان شما را و پناه دهد شما را از عذاب دردناک.

[الأحقاف: ۳۱].

﴿وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعِجِرٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝۳۲﴾ و هر که اجابت نکند دعوت کننده الله را پس نیست او عاجز کننده (الله) (بگریختن) در زمین و نیست او را بجز خدا مددگار آن جماعه در گمراهی ظاهرند [الأحقاف: ۳۲].

الله تعالی رسول خود محمد ﷺ را برای خلق فرستاد، انس شان و جن شان، و دعوت نبوت و پیام باید به همه ابلاغ میشد.

پس دعوت و بیم دادن ایشان علیه السلاة و السلام برای انسان ممکن بود، اما برای جن، الله تعالی دعوت ایشانرا به قدرت خود رسانید، و به ایشان ﷺ فرستاد ﴿نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا﴾ چند نفری از جن (در حالیکه مفروض بود) که بشنوند قرآن را پس چون حاضر شدند نزد او گفتند (بایکدیگر) خاموش باشید (تا بشنوید). یعنی: یکدیگر خود را به آن وصیت کردند.

﴿فَلَمَّا قُضِيَ﴾ پس چون تمام کرده شد (قرائت). و آنرا فهمیدند، و آن بالای شان تاثیر کرد ﴿وَلَوْ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِينَ﴾ باز گشتند بسوی قوم خود بیم کنان. از روی خیر خواهی برایشان، و قائم ساختن حجت بر علیه شان، و الله آنها را برای رسول خود ﷺ در نشر دین او در بین جن مدد مقرر فرمود.

﴿قَالُوا يَقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ﴾ گفتند ای قوم ما (هرآئینه) ما شنیدیم کتابی را که فرود آورده شده بعد از موسی. چون کتاب موسی علیه السلام اصلی از انجیل است، و بطوری عمده ای از احکام شرعی به بنی اسرائیل بود، ولی انجیل متمم و مکمل کننده و تغییر دهنده بعضی احکام بود.

﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي﴾ تصدیق کننده کتابهاییکه پیش از او بود هدایت میکند. این کتابی که شنیدیم ﴿إِلَى الْحَقِّ﴾ بسوی حق. و آن، درستی در هر طلب و در هر خبر است.

﴿وَالْإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ و بسوی راه راست. از طریق حاصل کردن علم در باره الله، و احکام دینی، و احکام جزائی او تعالی، که به الله و به جنت او میرساند.

و چون مدح قرآن را کردند، و محل و مرتبه آنرا بیان کردند، به ایمان آوردن با آن دعوت کردند، گفتند: ﴿يَقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ﴾ ای قوم ما اجابت کنید دعوت کننده الله را. یعنی: کسیکه جز بسوی پروردگار خود به چیز دیگر دعوت نمیکند، به کدام غرضی از اغراض خود شما را دعوت نمیکند، و نه هم بسوی هوای نفس خود، بلکه به پروردگار تان شما را دعوت میکند، تا شما را ثواب دهد، و هر شر و نا پسند را از شما زائل گرداند، و لهذا گفتند: ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَ يُجِزِّكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ که بپامرزد الله برای شما چیزی گناهان شما را و پناه دهد شما را از عذاب دردناک. و اگر شما را از عذاب دردناک پناه دهد، بعد از آن جز نعمت ها چیزی نمی ماند، و جزای اجابت کننده دعوتگر به الله همین است.

﴿وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ﴾ و هر که اجابت نکند دعوت کننده الله را پس نیست او عاجز کننده (الله) (بگریختن) در زمین. بخاطریکه الله بر همه چیز تواناست، هیچ گریز کننده از نزد او فوت نمیشود، و هیچ غلبه کننده بر او غلبه کرده نمیتواند ﴿وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ و نیست او را بجز خدا مددگار آن جماعه در گمراهی ظاهرند. و چه گمراهی بزرگتر از گمراهی کسی میباشد که پیغمبران او را ندا کرده باشد، و با نشانه های آشکار، حجت های متواتر بیم داده شده باشد، ولی او روی بگرداند و کبر کند؟

(۳۳) ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْ يَخْلُقْهُنَّ بَقْدِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ ۚ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۳۳﴾ آیا (فکر نکردند) ندانستند که به تحقیق الله آنکه آفریده است آسمانها و زمین را و مانده نشده به آفریدن آنها تواناست بر اینکه زنده کند مردگان را آری (تواناست بزنده کردن مردگان) (هرآئینه) او بر هر چیز تواناست [الأحقاف: ۳۳].

این از جانب او تعالی استدلال بر دو باره زنده ساختن بعد از مرگ است، با آنچه که بزرگتر از آنست، و آن اینکه او تعالی آسمانها و زمین را با عظمت و وسعت آنها آفریده است، و آفرینش آنرا با اتقان (به دقت و درستی) آنها را آفریده است، بدون اینکه در آفرینش آنها مانده شود، پس چطور دوباره زنده کردن تان بعد از مرگ تان او را عاجز کرده میتواند، در حالیکه او بر همه چیز تواناست؟

(۳۴، ۳۵) ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا

الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۳۴﴾ و روزی که پیش آورده شوند کافران بر آتش (گفته میشود برای شان) آیا نیست این درست گویند آری قسم است به پروردگار ما گوید پس بچشید عذاب را بسبب آنچه کفر میکردید [الأحقاف: ۳۴].

﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَانَتْهُمْ يُومَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلَّغَ فَبَلَّغَ يَهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ۳۵﴾ پس صبر کن چنانچه صبر کرده بودند صاحبان عزم رسولان و بشتاب مطلب (عقوبت را) برای ایشان گویا ایشان روزی که ببینند آنچه وعده داده شده اند درنگ نکرده اند مگر ساعتی از روز این تبلیغ است پس هلاک کرده نشود مگر قوم نافرمان (کافران) [الأحقاف: ۳۵].

تعالی در اینجا از حال بد کافران خبر میدهد و قتیکه آنها بر آتشی پیش کرده میشوند که آنرا تکذیب میکردند، و آنها سرزنش میشوند، و برایشان گفته میشود: ﴿أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ﴾ آیا نیست این درست. حالا که خود تان حاضر هستید و با چشمان تان آنرا مشاهده میکنید؟ ﴿قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا﴾ گویند آری قسم است به پروردگار ما. پس به گناه شان اعتراف کنند، و دروغ شان ظاهر شود ﴿قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ گوید پس بچشید عذاب را بسبب آنچه کفر میکردید. یعنی: عذاب لازم شده و دائمی، طوریکه کفر تان صفت لازمه تان شده بود.

بعداً تعالی رسول خود را امر فرموده است تا بر اذیت تکذیب کنندگان و عناد کنندگان صبر کنند، و بر دعوت شان بسوی ادامه دهند، و بر صبر پیغمبران اولی العزم، سرداران مخلوقات اقتداء کنند، آنانکه دارای عزم همت عالی بودند، آنانکه صبر شان بزرگ، و یقین شان کامل بود، پس مستحق ترین کسانی که نمونه قرار داده شوند، و نقش قدم هایشان دنبال کرده شود، و به مشعل های شان راه نمائی کرده شود.

پس ﷺ از امر پروردگار خویش فرمان بردند، و چنان صبر نمودند که هیچ نبی قبل از ایشان چنان صبر نکرده بود، به اندازه ای که دشمنان شان همه بر علیه ایسان متحد شدند، و همه یکجا بر صد راه دعوت به الله ایستاد شدند، و هر نوع دشمنی و محاربه را که برایشان ممکن بود کردند، و ایشان ﷺ به امر الله تعالی با قامت بلند بر جهاد علیه دشمنان الله ادامه دادند، و بر اذیتی که از

سوی شان میرسید صبر میکردند، تا اینکه الله تعالی ایشانرا در زمین تمکین عطاء فرمود و دین ایشانرا بر سائر ادیان، و امت ایشانرا بر دیگر امم ظهور بخشید، پس صلی الله علیه وسلم تسلیماً. و قول تعالی:

﴿وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ﴾ و بشتاب مطلب (عقوبت را) برای ایشان. یعنی: برای تکذیب کنندگانی که بشتاب عذاب را طلب میکنند، چون آن از جهل و حماقت شان است، پس نگذار جهل شان و شتاب شان ترغ از دعوت شان به آن جلو گیری کند، هر چه که آمدنی باشد نزدیک است. و ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبُثُوا﴾ گویا ایشان روزی که ببینند آنچه وعده داده شده اند درنگ نکرده اند. در دنیا ﴿إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ﴾ مگر ساعتی از روز. پس بهر مندی اندك شان ترا حزین نکنند، در حالیکه ایشان در عذاب با عذاب سخت رو برو اند.

﴿بَلَّغْ﴾ این تبلیغ است. یعنی: این دنیا، متاع آن و شهوات آن و لذت های آن ختم شدنی است، یا این قرآن عظیم که بطور کامل آنرا برایت بیان کردیم در آن برایت کافیهست و زاد سرای آخرت است. و آن چه زادی است، زادی که به سرای نعیم دایم میرسد، و از عذاب دردناك عصمت میبخشد، پس آن بهترین زادِ راه که خلافت با خود میبرند، و جلیل القدر ترین نعمت است که الله برایشان انعام فرموده است.

﴿فَهَلْ يَهْلِكُ﴾ پس هلاک کرده شود. با عذاب ها ﴿إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ﴾ مگر قوم نافرمان (کافران). یعنی: آنانکه هیچ خیری در آنها نیست، و از طاعت پروردگار خویش خارج شده اند، و حق را که پیغمبران برایشان آورده بودند قبول نکردند. الله آنها را انذار (بیم) داد، و برایشان هیچ عذری نماند، لکن آنها در تکذیب کردن و کفر کردن اصرار ورزیدند، از الله تعالی میخواهیم ما را عصمت عطاء فرماید.

آخر تفسیر سورة الأحقاف والحمد لله رب العالمین

تفسیر سورة محمد

و آن مدنی است

5

(۳-۱) ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَلُهُمْ﴾ ۱ ﴿آنانکه کافر شده اند و باز

داشتند (مردمانرا) از راه الله ضائع کرد (الله) اعمال ایشان را [محمد: ۱].

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ﴾ ۲ و آنانکه ایمان آوردند و کردند کار های نیک و ایمان آوردند به آنچه فرود آورده شده بر محمد (ص) و آن دین راست است از جانب پروردگار ایشان دور کرد از ایشان بدیهای ایشانرا و اصلاح کرد حال ایشانرا [محمد: ۲].

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ﴾ ۳ این بسبب آنست که کافران پیروی کردند باطل را و (به تحقیق) آنانکه ایمان آوردند پیروی کردند حق را از طرف پروردگار ایشان همچنین بیان میکند الله برای مردمان احوال ایشان را [محمد: ۳].

این آیات مشتمل بر ذکر ثواب مؤمنان و عذاب نافرمانان است، و سبب در آن دعوت خلق به عبرت گرفتن از آنست، فرموده است: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ آنانکه کافر شده اند و باز داشتند (مردمانرا) از راه الله. و آنها سران کفر، و رهبران گمراهی اند، آنانکه از الله و آیات او را انکار کرده اند، و خود را و دیگران را از راه الله که پیغمبران و اتباع شان به آن دعوت میکنند باز داشته اند.

پی آن مردمان ﴿أَضَلَّ أَعْمَلُهُمْ﴾ ضائع کرد (الله) اعمال ایشان را. یعنی: اعمال شانرا باطل گردانید، و بسبب آن ایشانرا بدبخت ساخت، و این شامل آن اعمال شان است که با آن در مقابل حق و اولیای الله مکر و فریب میکردند، اینکه الله مکر شانرا بخود شان بر میگرداند، پس

آنچه را که قصد آنرا داشته میباشند بدست آورده نمیتوانند، و الله اعمال شانرا که بر آن امید ثواب را میداشته باشند اهباط میکند، و سبب آن اینست که از باطل پیروی میکردند، و آن هر چه است که هدف از آن رضای الله نباشد، از قبیل پرستش بتان و همتایان و اعمالیکه در نصرت باطل انجام داده میشود، چون عملیکه بخاطر باطل شده باشد خود آن عمل هم باطل میباشد.

(و) اما ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ آنانکه ایمان آوردند. به آنچه که الله بطور عام بر پیغمبران خود فرو فرستاده است، و بطور خاص بر محمد ﷺ نازل فرموده است، ﴿وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ و کردند کار های نیک. با اینکه بر آنچه از حقوق الله، و حقوق واجب و مستحبِ بندگان که بالایشان است قائم ماندند.

﴿كَفَرُوا﴾ دور کرد. الله ﴿عَنْهُمْ سَبَّأْنَهُمْ﴾ از ایشان بدیهای ایشانرا. صغیره و کبیره آنرا، و اگر بدیهای ایشان دور کرده شود، از عذاب دنیا و آخرت نجات می یابد ﴿وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ﴾ و اصلاح کرد حال ایشانرا. یعنی: دین و دنیای شان، و قلب و اعمال شانرا صالح میگرداند، و ثواب شان با نمو دادن و پاکیزه کردن آن اصلاح میکند، و تمام احوال شانرا اصلاح میکند، و سبب در آن این میباشد که آنها: ﴿اتَّبَعُوا الْحَقَّ﴾ پیروی کردند حق را. که صدق و یقین است، و آنچه که این قرآن عظیم مشتمل بر آنست، صادر شده است ﴿مِنْ رَبِّهِمْ﴾ از طرف پروردگار ایشان. آنکه با نعمت خود ایشانرا پرورش میدهد، پس به لطف خود با هدایت کردن براه راست تعالی ایشانرا پرورانید، و آنها هم از آن پیروی کردند، پس تمام امور شان صالح شد.

و چون غایت و هدف که مقصد آنها بود به الله منسوب بود که (تعالی) الباقی و الحق المبین است، وسیله صالح هم باقی ماند، و ثواب آنها باقی میماند.

﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ﴾ همچنین بیان میکند الله برای مردمان احوال ایشان را. چنانکه اهل خیر و اهل شر را برایشان بیان فرمود، و صفت هر کدام شانرا ذکر فرمود که با آن شناخته میشوند و تمیز میشوند.

﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾ تا هلاک شود کسیکه هلاک شدنی است از حجتی روشن و زنده ماند کسیکه زنده شدنی است از حجتی روشن [الأنفال: ۴۲/۸].

(۴-۶) ﴿فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْبَتْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا لَوَاتِقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ

وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ ﴿٤﴾ پس چون مقابل (ملاقی) شوید با کافران پس بزنید گردنهای (ایشان) را تا چون بسیار کشتید ایشان را (و اسیر گرفتید) پس مضبوط کنید قید را پس یا احسان کنید بعد ازین و یا معاوضه کنید تا آنکه بنهد جنگ سلاح خود را حکم اینست و اگر میخواست الله خود انتقام میگرفت از ایشان و لیکن میخواهد که امتحان کند بعض شما را ببعضی و آناکه کشته شدند در راه الله پس هرگز ضایع نخواهد کرد عمل های ایشان را. [محمد: ۴].

﴿سَيَهْدِيهِمْ وَيُضِلُّهُمُ بِالْهَمِّ ۝٥﴾ بزودی راه نماید ایشانرا و اصلاح کند حال ایشان را [محمد: ۵].
 ﴿وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا هُمْ ۝٦﴾ و در آرد ایشانرا در بهشت که معلوم گردانیده آنرا برای ایشان. [محمد: ۶].
 - تعالی - در ارشاد آنچه که در آن صلاح بندگان، و پیروزی بر دشمنان شان است میفرماید -: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ پس چون مقابل (ملاقی) شوید با کافران. در جنگ و قتال، در جنگ شان ثبات داشته باشید، گردنهای شانرا بزنید، تا بسیار شانرا بکشید تا اینکه آنها را تحت تسلط تان آورید، و شوکت شانرا بشکنید، و قوت شان را از بین برید، پس چون آنها کردید، و اسیر گرفتن شانرا اولی تر و مناسب تر کشتن شان دانستید ﴿فَشُدُّوا أَلْوَتَاقَ﴾ پس مضبوط کنید قید را. و آن بخاطر احتیاط است تا فرار نکنند، و چون قید شان مضبوط شد و مسلمانان از فرار کردن شان و از شر شان مطمئن شدند.

و وقتیکه در اسارت تان میباشند، و شما اختیار دارید تا از روی رحمت بدون خون بها آنها را آزاد کنید، یا آنها را رها نکنید تا اینکه یا خود شان یا دوستان شان، یا با اسیر مسلمانی نزد شان خون بهای خود را بپردازند.

و این حال دوام داشته باشد ﴿تَضَعُ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾ تا آنکه بنهد جنگ سلاح خود را. یعنی: تا وقتیکه جنگی باقی نماند، و در مسالمت و معاهده باشند، پس برای هر مقام مقالی است، و برای هر حال حکمی است، و حالی که گذشت در ارتباط به قتال و جنگ بود.
 و اگر در بعض اوقات، بخاطر کدام سببی از اسباب جنگ نباشد، پس نه جنگ و نه اسیر گرفتن میباشد. ﴿ذَلِكَ﴾ حکم اینست. یعنی: حکمی که در بالا ذکر شد برای آزمایش مؤمنان از طریق کافران، و گردش روز ها میان شان، و پیروزی یکی آنها بر دیگر شان است ﴿وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرْنَا مِنْهُمْ﴾ و اگر میخواست الله خود انتقام میگرفت از ایشان. بخاطریکه او تعالی بر همه چیز

تواناست، و قادر است بر اینکه نگذارد کفار برای ابد در هیچ جائی بالای مسلمانان پیروز نشوند، تا مسلمانان آنها را بطور کامل شکست دهند.

﴿وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ﴾ و لیکن میخواهد که امتحان کند بعض شما را ببعضی. تا جهاد رونق داشته باشد، و حال بندگان با آن معلوم شود که کدام شان صادق و کدام شان کاذب است، و تا کسیکه ایمان می آورد ایمان صحیح و بر بصیرت ایمان آورد، نه ایمانی که مبنی بر متابعت از مردمی باشد که غلبه دارند، چون آن ایمان بسیار زیاد ضعیف میباشد، و در ابتلاء و آزمایش دوام نمیکند.

﴿وَالَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ و آنکه کشته شدند در راه الله. برایشان ثواب بسیار بزرگ، و پاداش نیک است، و آنان کسانی اند که در مقابل کسانی که جنگ علیه شان امر شده است جنگیدند، تا کلمه الله علیا باشد.

پس الله تعالی اعمال اینها را ضایع نمی سازد، یعنی: باطل نمیکند و از بین نمیبرد، بلکه آنرا قبول میکند، و برایشان نمو میدهد، و نتایج اعمال شان در دنیا و آخرت ظاهر میشود.

﴿سَيَهْدِيهِمْ﴾ بزودی راه نماید ایشانرا. بسوی سلوک کردن راهی که به جنت وصل میشود ﴿وَيُصْلِحْ بَاهُمْ﴾ و اصلاح کند حال ایشان را. یعنی: حال شان و امور شانرا، و ثواب شان درست و کامل خواهد بود، و از هیچ لحاظ در آن کدام کمی و ناگواری نخواهد بود.

﴿وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا هُمْ﴾ و در آرد ایشانرا در بهشت که معلوم گردانیده آنرا برای ایشان. یعنی: اول آنرا برای شان شناساند، با اینکه آنها را به آن تشویق کرد، و صفت کرد، و اعمال رساننده به آنرا ذکر فرمود، که از جمله آن جنگ در راه الله است، و توفیق دادن شان به انجام آنچه که آنها را امر فرموده است، و در آن ترغیب کردن شان، بعداً وقتی که به بهشت داخل شوند، جای شانرا برایشان نشان دهد، و اینکه چه نعمت هائی دایم را احتوا میکند و چه زندگی سلیم میباشد.

(۷-۹) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَتُصَرُّوا إِلَىٰ أَنْ تَقْدَامَكُمْ ۖ﴾ ای مؤمنان اگر نصرت دهید الله را نصرت دهد شما را و ثابت کند قدمهای شما را [محمد: ۷].

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا هُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالُهُمْ﴾ و آنانکه کافر شدند بر روی افتاده هلاک است برای ایشان و ضایع کرد الله اعمال ایشانرا [محمد: ۸].

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ۙ﴾ این بسبب آنست که ایشان نپسندیدند چیزی را که فرو فرستاده است الله پس ضایع کرد اعمال ایشانرا [محمد: ۹].

این امر از جانب تعالی برای مؤمنان است، که با قائم ساختن دین او، و دعوت بسوی آن، جهاد با دشمنان او، الله را نصر بدهند، و مقصد از آن رضای الله باشد، پس اگر این را کردند، الله قدم های شانرا ثبات می بخشد، یعنی: قلب های شانرا با صبر و اطمینان و ثبات بسته میکند، و اجسام شانرا بر آن صبر میدهد، و آنها را بر دشمنان شان مدد میکند.

پس این وعده الله کریم است، ذاتیکه در وعده خود صادق است، که هر کس او را با قول و عمل نصر دهد، مولایش او را نصر خواهد داد، و اسباب نصر (پیروزی) مانند ثبات و غیر آنرا برایش میسر خواهد کرد.

اما آنانکه بر پروردگار خود کافر شدند، و باطل را مدد کردند، آنها در افتادن اند: یعنی: در امور خود به پائین افتده اند، و در خذلان (بحال خود) بدون یاری گذاشته شده اند.

﴿وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾ و ضایع کرد الله اعمال ایشانرا. یعنی: اعمال شانرا که با آن در مقابل حق مکر و فریب میکردند باطل سازد، پس مکر و فریب شان بخود شان بر خواهد گشت، و اعمالی را هم که بزعم این بودند که در آن رضای الله را میخواهند باطل میسازد.

این گمراهی و افتادن برای آنانست که کافر شدند، بسبب اینکه ﴿كَرِهُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ﴾ ایشان نپسندیدند چیزی را که فرو فرستاده است الله. یعنی: قرآن را که الله برای اصلاح و فلاح بندگان فرستاده است قبول نکردند، و به آن بغض ورزیدند و آنرا نه پسندیدند ﴿فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾ پس ضایع کرد اعمال ایشانرا.

(۱۱، ۱۰) ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَرُوا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَلُهَا ۙ﴾ آیا سیر نکرده اند در زمین تا بنگرند که چگونه بود انجام آنانکه پیش از ایشان بودند نابود ساخت خدا ایشان را و کافران را است مانند این عقوبت [محمد: ۱۰].

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ۙ﴾ این بسبب آنست که الله مددگار مؤمنان است و بسبب آنست که کافران نیست هیچ مددگار برای ایشان [محمد: ۱۱].

یعنی: آیا این تکذیب کنندگان رسول الله ﷺ سیر نکردند ﴿فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ تا بنگرند که چگونه بود انجام آنانکه پیش از ایشان بودند. چون عاقبت شانرا بدترین

عواقب خواهند یافت. اگر به طرف راست خود ببینند یا بطرف چپ خود، جز هلاکت و بربادی چیزی را نمی یابند، و کفر و تکذیب آنها را ریشه کن ساخت، و جسد هایشان بیجان شد، و الله مال و ثروت و خانه های شانرا ویران کرد، بلکه عمل شان و مکر شانرا هم ویران کرد. و برای کافران در هر زمان و مکان امثال اینچنین عواقب وخیم، و عذاب مذموم میباشد. اما مؤمنان را الله تعالی از عذاب نجات میدهد، و ثواب بسیار را برایشان عطاء میکند. ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا﴾ این بسبب آنست که الله مددگار مؤمنان است. پس با رحمت خود آنها را دوست گرفت، و آنها را از تاریکی ها به روشنی کشید، و پاداش داد و پیروز گردانید ﴿وَأَنَّ الْكَافِرِينَ﴾ و بسبب آنست که کافران. که به الله کفر میورزند، و دوستی الله را از خود قطع کرده اند، و رحمت او را بر خود مسدود ساخته اند ﴿لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾ نیست هیچ مددگار برای ایشان. تا آنها را بر راه های سلامتی رهنمائی کند، و نه آنها را از عذاب و عقوبت الله نجات بدهد، بلکه دوستان شان طاعوت است، آنها را از نور به تاریکی می کشاند، آنها اهل دوزخ اند در آن جاویدان میباشند.

(۱۲) ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ۚ﴾ هر آئینه الله میدر آرد آنان را که ایمان آورده اند و کردند کار های نیک و جنتهاییکه میروند زیر (درختان) آن جوی ها و آنانکه کافر شدند بهره میگیرند (در دنیا) و میخورند چنانچه میخورند چهار پتیان و آتس میکن ایشان است. [محمد: ۱۲].

وقتیکه تعالی ذکر فرموده که او مددگار مؤمنان است، ذکر فرمود که در آخرت با آنها چه میکند، از قبیل در آوردن شان به باغهای بهشت که در آنها جویهای روان میباشد که بوستانهای زیبا، و درختان خوشرنگ و پر ثمر با انواع میوه های لذیذ را آبیاری میکند. و وقتیکه کافران را ذکر فرموده است که دوست ندارند، ذکر فرموده است که آنها به نفس خود شان رها گذاشته شده اند، پس نه با صفات مروت و نه صفات انسانیت متصف اند، بلکه درجه از آن بسیار پائین تر افتاده است، و مثل چهار پایانی شده اند که نه عقل دارند و نه فضیلت، بلکه تمام فکر و مقصد شان بهره گرفتن از لذات و شهوات دنیاست، پس می بینی که حرکات ظاهری و باطنی شان در ارتباط به این امور است، و از آن به چیزی پیشتر نمیروند که ممکن در آن

خیر و سعادت باشد، از اینخاطر جایگاه شان جهنم است، یعنی: منزل شان خواهد بود که نه از آن خارج شده میتوانند، و نه عذاب آن از آنها انقطاع پیدا میکند.

(۱۳) ﴿وَكَايْنٍ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْتَكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ۝۱۳﴾ و بسی از (اهل) قریه که آن قوی تر بود از (اهل) قریه تو که بیرون کرد ترا هلاک ساختیم ایشانرا پس نیست هیچ مددگار برای ایشان [محمد: ۱۳].

یعنی: چقدر قریه های از قریه جات تکذیب کنندگان که از نگاه مال و ثروت و فرزندان و یاری دهندگان، و بناها و آلات قوی تر از قریه بود که تو را بیرون کردند. ﴿أَهْلَكْنَاهُمْ﴾ هلاک ساختیم ایشانرا. و قتیکه پیغمبران ما را تکذیب کردند، و پند دادن برایشان فایده نکرد، و مددکاری برایشان نیافتیم، و قوت شان آنها را از عذاب الله نجات داده نتوانست. پس حال این ضعیفان اهل قریه تو چطور خواهد بود، و قتیکه ترا از وطن ات بیرون کردند و ت ا تکذیب کردند، و در حالیکه تو افضل پیغمبران و بهترین اولین و آخرین، بودی با تو دشمنی کردند؟

اگر تعالی رسول خود ﷺ را با رحمت و با هر کافر و منکر حق نرمی کننده مبعوث نمیکرد، آیا این مردم بیشتر از دیگران مستحق هلاکت و سزا نبودند؟

(۱۴) ﴿أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوهُ أَهْوَاءَهُمْ ۝۱۴﴾ آیا آنکه باشد بر راه روشن از پروردگار خود مانند کسی است که زینت داده شده برای او بد عمل او و پیروی کردند خواهشهای خود را [محمد: ۱۴].

یعنی: آنانکه در موضوع دین شان از نگاه علم و عمل بر بصیرت اند، و حق را میدانند و از آن متابعت میکنند، و امید آنچه را دارد که الله به اهل حق وعده داده است، مانند کسی است که قلب او کور است، و حق را رد کرده گمراه شده باشد، و بجای هدایت الله هوای نفس خود را پیروی کرده اند، و با آنها گمان میکند که بر آنچه که اوست حق است، پس میان دو گروه چقدر فرق زیاد است، بین دو طائفه اهل حق و اهل گمراه پسند چه تفاوت بزرگیست!

(۱۵) ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَرٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَرٌ مِّنْ حَمْرٍ لَّذَةٍ لِلشَّرَابِ وَأَنْهَرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَلِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ۝۱۵﴾ صفت بهشتی که وعده داده شده به

مقیان (این است) در آن جویهاست از آب غیر بد بو و جویهاست از شیر که تغییر نکرده مزه او و جویهاست از شراب خوشگوار برای آشامندگان و جویهاست از شهد صاف کرده شده و ایشان راست در آن از هر جنس میوها و آمرزش از پروردگار ایشان (آیا اهل بهشت) مانند آنست که همیشه باشد در آتش و نوشانیده میشوند آب گرم پس پاره میکند روده های ایشانرا. [محمد: ۱۵].

یعنی: صفت بهشتی که الله آنرا به بندگان خود وعده داده است که از قهر او میترسند، و تابع رضای او اند، یعنی: نعت و صفت زیبایی آن. ﴿فِيهَا أَنْهَرٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ ءَاسِنٍ﴾ (این است) در آن جویهاست از آب غیر بد بو. یعنی: غیر اینکه تغییر کند، نه با ایستاده بودن، نه با بوی بد، و نه با تلخی، و نه با کدورت (تیرگی)، بلکه تازه ترین و صاف ترین آب با بهترین خوشبوئی و لذیذ ترین در نوشیدن آن خواهد بود.

﴿وَأَنْهَرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ﴾ و جویهاست از شیر که تغییر نکرده مزه او. با ترش کردن و غیر آن ﴿وَأَنْهَرٌ مِّنْ حَمَرٍ لَّدَةِ اللَّشْرِبِ﴾ و جویهاست از شراب خوشگوار برای آشامندگان. یعنی: آشامنده خود را لذت بزرگ میبخشد، نه مثل شراب دنیا که ذائقه ناپسند دارد، و سر را به درد می آورد، و سبب از دست رفتن عقل مردم میشود.

﴿وَأَنْهَرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى﴾ و جویهاست از شهد صاف کرده شده. از شمع آن و دیگر کثافات آن. ﴿وَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ و ایشان راست در آن از هر جنس میوها. از قبیل خرما، و انگور، و سیب، و انار، و لیمو، و انجیر، و غیر آن از میوه ها که در دنیا نظیر نداشته باشد، پس این همه که محبوب و مطلوب است برایشان حاصل میشود.

بعداً فرموده است: ﴿وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ﴾ و آمرزش از پروردگار ایشان. که با آن ترس از آنها زائل میشود، پس آیا اینها بهتر اند یا آنانکه در آتش جاویدان میباشند که حرارت آن شدید ترین حرارت، و عذاب آن چندین برابر میباشد ﴿وَسُقُوا﴾ و نوشانیده میشوند. در آتش از ﴿مَاءٍ حَمِيمًا﴾ آب گرم. یعنی: بسیار داغ، ﴿فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾ پس پاره میکند روده های ایشانرا. پس پاکست ذاتیکه این تفاوت را میان دو سرای، و دو جزاء، و دو قسم عمل کننده، و دو قسم عمل ها گذاشته است.

(۱۷، ۱۶) ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِذَا؟ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۖ﴾ و بعض ایشان آن است که گوش مینهد بسوی تو تا چون بیرون روند از نزد تو گویند به آنانکه داده شده آنها را علم چه گفت (محمد) اکنون آن جماعه آنان اند که مهر نهاده است الله بر دلهای ایشان و پیروی کردند خواهشهای خود را [محمد: ۱۶].

﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ۖ﴾ و آنانکه راه یافتند زیاده کرد خدا ایشانرا هدایت و داد بایشان تقوای ایشانرا [محمد: ۱۷].

تعالی میفرماید: و از منافقان ﴿مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ﴾ آنست که گوش مینهد بسوی تو. که چه میگوئی، گوش نهادنی که از روی قبول کردن و فرمانبرداری نیست، بلکه با قلب های اعراض کننده، لهذا فرموده است: ﴿حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ تا چون بیرون روند از نزد تو گویند به آنانکه داده شده آنها را علم. در باره این میپرسند که چه گفتی، و چه شنیدند، از آنچه که در آن رغبت نداشتند ﴿مَاذَا قَالَ آنِذَا؟﴾ چه گفت (محمد) اکنون. یعنی: قریباً. (یعنی: همین حالا).

این برایشان يك مذمت است، چون اگر خیر میخواستند به آن گوش می دادند، و قلب هایشان آنرا می پذیرفت، و اعضای بدن شان از آن فرمان میرد، لکن بر عکس بودند، لهذا فرموده است: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾ آن جماعه آنان اند که مهر نهاده است الله بر دلهای ایشان. و بسبب پیروی هوای نفس شان که جز به باطل به چیزی نمیکشاند دروازه های خیر را بروی شان مسدود ساخت.

بعداً حال هدایت یافتگان را بیان نموده فرموده است: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا﴾ و آنانکه راه یافتند. با ایمان و انقیاد (فرمانبرداری) و متابعت آنچه الله را راضی میسازد ﴿زَادَهُمْ هُدًى﴾ زیاده کرد خدا ایشانرا هدایت. قدر دانی از جانب تعالی برایشان بر آن ﴿وَاتَّابَهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ و داد بایشان تقوای ایشانرا. یعنی: به عمل خیر ایشانرا توفیق بخشید، و از عمل شر ایشانرا حفظ فرمود، پس برای هدایت یافتگان دو جزاء را ذکر فرموده است: علم نافع، و عمل صالح.

(۱۸) ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرُهُمْ

۱۸﴾ پس انتظار نمی برند مگر قیامت را که بیاید بایشان ناگهان پس هر آینه آمده است علامات آن پس کجا باشد برای ایشان چون بیاید قیامت بایشان پند گرفتن ایشان [محمد: ۱۸]. یعنی: آیا این تکذیب کنندگان منتظر چیزی اند ﴿إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً﴾ مگر قیامت را که بیاید بایشان ناگهان. در حالیکه شعور آنرا نداشته باشند؟ ﴿فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ پس هر آینه آمده است علامات آن. که به نزدیک بودن آن دلالت میکند.

﴿فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرُهُمْ﴾ پس کجا باشد برای ایشان چون بیاید قیامت بایشان پند گرفتن ایشان. یعنی: وقتیکه قیامت بیاید، و دوره زندگی شان به پایان رسد، چطور دیگر از آن پند بگیرند؟ در آنوقت دیگر بسیار دیر شده میباشد، و وقت تذکر فوت شده و رفته میباشد، انقدر عمر کردند که تذکر شونده در آن متذکر میشد (پند میگرفت) در حالیکه نذیر (ترساننده) هم برایشان آمده بود. پس در این برآماده بودن قبل از مرگ مفاجات (ناگهان) تشویق است، چون مرگ انسان قیامت اوست.

(۱۹) ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ﴾ ۱۹﴾ پس ثابت باش باین اعتقاد که نیست معبود بر حق مگر الله و آمرزش بخواه برای گناه خود و برای مردان مومن و زنان مومنه و الله میداند بازگشت شما را و مسکن شما را. [محمد: ۱۹]. در علم باید اقرار و معرفت قلب موجود باشد، به معنی آنچه که علم طلب آنرا میکند، و کامل شدن آن عملکرد به مقتضای آنست.

و علمی را که الله به آن امر فرموده است - و آن علم توحید الله است - بر هر انسان فرض عین است، و از هیچکس ساقط نمیشود، هر کس که باشد، بلکه همه بر آن مجبور و موظف هستند. و طریق آموختن لا اله الا الله امور ذیل است:

اول آن، بلکه بزرگترین آن: تدبر کردن در اسماء و صفات الله، و افعال او تعالی است که بر کامل بودن و عظمت جلال او دلالت میکند، چون آن موجب میشود تا بنده در معبود گرفتن پروردگار کامل که همه حمد و مجد و جلال و جمال مر او راست، بذل جهد کند.

دوم: علم داشتن به اینکه الله تعالی در خلق کردن و تدبیر دادن کارها منفرد است، پس با آن بداند که او در الوهیت منفرد است (در پرستش شدن تنهاست).

سوم: علم داشتن به اینکه در نعمت دادن های ظاهری و باطنی، دینی و دنیوی او تعالی منفرد است، و آن موجب تعلق گرفتن قلب به دوستی و محبت او میشود، و موجب میشود که تنها او را بدون شریکِ إله (معبود) گیرند.

چهارم: آنچه که می بینیم و می شنوئیم، از قبیل ثواب دادن به دوستان خود که به توحید او قائم اند مانند مدد و نعمت های دنیوی، و عذاب کردن دشمنان خود که به او شرک ورزیده اند، به این میشکند تا بدانیم، که مستحق تمام عبادت تنها او تعالی است.

پنجم: معرفت داشتن به صفات بتان و همتایان که با الله پرستش میشوند، و معبود گرفته میشوند، در حالیکه آنها از هر نگاه ناقص هستند، و در زات فقیر هستند، نه برای خود و نه برای پرستندگان خود مالک نفع و ضرری است، نه میرانده میتوانند و نه زنده کرده میتوانند و نه دوباره زنده کرده میتوانند، و نه کسانی که آنها را پرستش میکردند مدد کرده میتوانند، و ذره هم در جلب خوبی یا دفع بدی برایشان نفع رسانده نمیتوانند، پس علم داشتن به آن موجب علم داشتن به این میشود که جز او تعالی دیگر معبود بر حقی نیست، و هر إلهیت جز إلهیت او باطل است. ششم: همه کتاب های الهی بر توحید متفق اند، و آنرا تعیین کرده اند.

هفتم: خاصان مخلوقات که از نگاه اخلاق و عقل، ورأی و درستی، و علم کاملترین مخلوقات اند - آنها انبیاء و پیغمبران و علماء ربانی اند - به این حقیقت گواهی داده اند (که خدا یکی است). هشتم: آنچه از دلائل افقی و نفسی (در آسمان و در انسان) که بر توحید دلیل است، از بزرگترین دلالت هاست، که با لسان حال خود در اشاره به لطائف صنعت او، و حکمت درخشان او، تخلیق های عجیب و غریب او ندا میکنند.

پس این طریقی که الله تعالی به کثرت خلق را بسوی آن دعوت فرموده است که جز الله هیچ معبود برحق نیست، و با اعاده کردن آن در کتاب خود آنرا برجسته ساخته است، که در صورت تأمل کردن بنده بر بعض آن، باید بر آن یقین و علم داشته باشد، پس چگونه باشد وقتی که دلائل توحید از هر جانب یکجا شده و بر متفق بودن آن قائم شده باشد، پس در اینجا ایمان و علم مانند کوه های محکم در قلب بنده راسخ میشود، که شبه و خیال ها آنرا متزلزل کرده نمیتواند، و - در صورت تکرار شدن باطل و شبه - جز نمو کردن و کامل شدن چیزی در آن افزایش نمی یابد.

اضافه بر آن اگر به دلیل بزرگ و موضوع بزرگ نظر انداخته شود - و آن تدبر کردن در قرآن عظیم الشان و در آیات آنست - آن بزرگترین باب به علم توحید است، و از طریق آن از تفصیل و جمله توحید آنچه حاصل میشود که در غیر آن حاصل نمیشود.

﴿وَأَسْتَغْفِرُ لَذَنبِكَ﴾ و آمرزش بخواه برای گناه خود. یعنی: از الله برای گناه خود مغفرت طلب کن، با آوردن اسباب مغفرت از قبیل توبه و دعای مغفرت، و با نیکی کردن ها که بدی ها را محو میکند، و ترك کردن گناهان و عفو کردن جرایم دیگران که علیه تو مرتکب شده بودند. ﴿و﴾ همچنان آمرزش بخواه ﴿لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ برای مردان مومن و زنان مومنه. چون آنها - بسبب ایمان شان - بالای هر مرد مؤمن و هر زن مؤنه حق دارند.

و از جمله حقوق شان اینست تا برایشان دعا کنی، و برای گناهان شان آمرزش بخواهی. و اگر به آمرزش خواهی برایشان امر شده باشد که متضمن دور شدن گناهان و جزای آنست، از جمله لازمات آن نصیحت کردن شان هم است، و اینکه هر چه خیری را که برای خود می پسندد برای آنها نیز پسندد، و آنچه از شری را که برای خود نمی پسندد برای آنها هم نه پسندد، و آنچه که در آن خیر شان است آنها را امر کند، و از آنچه که در آن ضرر شان است ایشانرا نهی کند، و بدیها و عیوب شانرا ببخشد، و بر یکجا بودن شان طوریکه قلب هایشان با یکدیگر الفت پیدا کند حریص باشد، و حقه ها و دشمنی و جدائی ها را که با آن گناهان شان بیشتر میشود دور سازد.

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ﴾ و الله میداند بازگشت شما را. یعنی: تصرفات و حرکات تانرا، و رفت و برگشت تانرا میداند ﴿وَمَتَوَلَّكُمْ﴾ و مسکن شما را. که در آن استقرار دارید، پس او حرکات و سکنات تانرا میداند، پس بر آن شما را بطور کامل و وافر مکافات میدهد.

(۲۰-۲۳) ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ ۚ﴾ و میگویند مومنان چرا فرو فرستاده نشد سورتی پس چون فرستاده شود سورتی سنجیده و ذکر کرده شود در آن (طلب) جنگ می بینی آنان را که در دلهای ایشان مرض (شک و نفاق) است میبینند بسوی تو مانند دیدن کسی که بیهوشی واقع شده باشد بروی بسبب مرگ پس وای برایشان.

[محمد: ۲۰].

﴿طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ﴾ (کار ایشان) فرمان برداری و سخن نیکو گفتن است پس چون مؤکد شود کار پس اگر راست کردند (وعدۀ خود را) به الله البته بهتر بود برای ایشان [محمد: ۲۱].

﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۚ﴾ پس آیا توقع میشود از شما که اگر حکومت داده شود شما را آنکه فساد کنید در زمین و قطع کنید رشته داری های خود را (آری) [محمد: ۲۲].

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ ۚ﴾ آن جماعه آنان اند که لعنت کرد ایشانرا الله پس کر ساخت ایشانرا و کور کرد چشمهای ایشانرا [محمد: ۲۳].

تعالی در اینجا میفرماید: ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ و میگویند مومنان. در عجله، و مبادرت (شتاب) به اوامر مشقت آور: ﴿لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ﴾ چرا فرو فرستاده نشد سورتی. یعنی: سورتی که امر جنگ را میداد.

﴿فَإِذَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ﴾ پس چون فرستاده شود سورتی سنجیده. یعنی: که بر آن عمل لازم میشد، که آن مشقت آور ترین چیز بالای نفس میباشد، ضعیف ایمانان بر عمل کردن این اوامر ثابت مانده نمی توانستند، لهذا فرموده است: ﴿رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾ می بینی آنان را که در دلهای ایشان مرض (شک و نفاق) است میبینند بسوی تو مانند دیدن کسی که بیهوشی واقع شده باشد بروی بسبب مرگ. بخاطر نا پسندی شان از آن و سختی آن بالایشان.

و آن مانند این قول تعالی است: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً﴾ آیا ندیدی بسوی کسانی که گفته شد به ایشان باز دارید دستهای خود را (یعنی مجنگید) و بر پا دارید نماز را و بدهید زکوة را (پس هنگامیکه حکم شد برایشان جنگ ناگاه گروهی از ایشان میترسند از مردم مانند ترسیدن از خدا یا سخت تر (ترسیدن) [النساء: ۷۷].

بعداً تعالی ایشانرا به کردن آنچه خواسته که بیشتر لائق حالشان است، و فرمود: ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ﴾ پس وای برایشان. (کار ایشان) فرمان برداری و سخن نیکو گفتن است. یعنی: شائسته و مناسب تر برایشان اینست تا بر حکمی عمل کنند که بر ایشان حکم

شده است، و عزم و اراده خویش را بالای آن جمع سازند، و شرع شدن آنچه را که بالایشان مشقت آور است نه طلبند، و با عفو و عافیت الله تعالی برایشان خوش باشند.

﴿فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ﴾ پس چون مؤکد شود کار. یعنی: امر جدی برایشان بیاید، و حکم شود، در آنحال اگر با الله راست باشند تا به ایشان کمک کند، و خودشان در فرمان بردن از آن سعی خود را بذل نمایند ﴿لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾ البته بهتر بود برای ایشان. نسبت به حال اولی شان، و آن از چندین وجه است:

از آنجمله: اینست که بنده از هر نگاه ناقص (دارای نقص) است، هیچ قدرتی ندارد مگر اینکه الله او را مدد فرماید، پس او باید بیشتر از آنچه که در پی آنست طلب نکند.

از آن: اینکه اگر او در باره کار هائیکه باید در آینده آنها را انجام دهد بسیار زیاد فکر کند، عمل او در وظیفه حال او و در وظیفه آینده او ضعیف میشود.

اما در ارتباط به حال حاضر، او خود را بر اهمیت چیز دیگر متمرکز ساخته است، و عمل تابع اراده میباشد، اما آنچه را که بخواید در آینده کند، پیش از اینکه نشاط همت آنرا از دست دهد وقت آن نمی رسد، و او نمیتواند آنرا انجام دهد.

و از آن: اینکه بنده اگر با وجود کسالت در کار وقت حاضر، در باره کاری فکر کند که در آینده آنرا خواهد کرد، شبیه کسی میباشد که در مانده است، ولی فکر میکند که هر چه بخواید آنرا در آینده میکند، پس او غالباً بر کردن آنچه که فکر میکرد موفق نمیشود، پس بنده باید فکر و تصمیم و نشاط خود را بر وقت حاضر یکجا کند، و وظیفه خود را به حسب قدرت خود اداء کند.

بعداً وقتی که با وظیفه دیگر مقابل میشود، میتواند آنرا با نشاط و تصمیم عالی یکجا و بدون تفرق استقبال کند، و از پروردگار خود در آن استعانت بخواید، تا باشد که در تمام امور خود توفیق و استقامت بیشتر حاصل کند.

بعداً تعالی حال روگرداننده از طاعت پروردگار خود را ذکر فرموده است، و اینکه او به خوبی روی نمیگرداند، بلکه به بدی روی میگرداند، فرموده است: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ پس آیا توقع میشود از شما که اگر حکومت داده شود شما را آنکه فساد کنید در زمین و قطع کنید رشته داری های خود را (آری). یعنی: دو امور است، یا التزام

دادن به طاعت الله، و فرمان بردن از اوامر اوست، پس آن همه خیر و رشد و هدایت و فلاح است، و یا رو اعراض کردن از آن، و رو گردانیدن از طاعت الله، پس آن همه جز فساد در زمین با اعمال گناهان، و قطع کردن صله ارحام (رشته داری ها) چیزی بیش نیست.

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ﴾ آن جماعه آنان اند. که در زمین فساد کردند، و صله رحم را بریدند ﴿لَعَنَهُمُ اللَّهُ﴾ که لعنت کرد ایشانرا الله. با اینکه آنها را از رحمت خود دور ساخت، و به قهر الله نزدیک ساخت. ﴿فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ﴾ پس کر ساخت ایشانرا و کور کرد چشمهای ایشانرا. یعنی: آنها را طوری ساخته است که آنچه را که به نفع شان است نمی شنوند و نه می بیند. پس گوش دارند و لاکن با شنیدن قبول و فرمان برداری نمی شنوند، بلکه طوری می شنوند که حجت (دلیل) الله بر علیه آن شنیدن قائم میشود، و چشم دارند، لاکن عبرت ها و نشانها را با آن نمی بینند، و با آن چشم به دلائل و وضاحت ها ملتفت نمیشوند

(۲۴) ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَلَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَفْقَاهَا ۲۴﴾ آیا تفکر نمیکند در قرآن یا بر دلهای ایشان قفلهاست [محمد: ۲۴]. یعنی: پس آیا این رو گردانندگان به کتاب الله تفکری نمیکند که حق این کتاب است، چون اگر در آن درست تفکر میکردند، آنها را به هر خیر میکشاید، و از هر شر آنها را بر حذر میداشت، و قلب هایشان از ایمان، و سینه هایشان از یقین مملوء میشد، و آنها را به مطالب (طلب های) عالی، و موهبت (تحفه) های قیمتی میرساند، و طریق رسیدن به الله، و جنت او را، و مکمل کننده و مفسد کننده های آن طریق را، و طریق رساننده به عذاب را برایشان بیان میکرد، و اینکه با چه از آن حذر میشد.

و پروردگار شانرا، و اسماء و صفات و احسان او را برایشان می شناساند، و آنها را به ثواب فراوان تشویق میکرد، و از عقاب پر و بال آنها را میترساند.

﴿أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَفْقَاهَا﴾ یا بر دلهای ایشان قفلهاست. یعنی: با آنقدر شری که در دلهایشان است دلهایشان بسته و قفل شده است، پس خیر برای ابد در آنها داخل نمیشود، و واقعت همین است.

(۲۵-۲۸) ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ

هُم ۲۵﴾ هر آئینه آنانکه برگشتند بر پشت های خود پس از آنکه ظاهر شد برای ایشان راه

راست شیطان آسان کرد برای ایشان (ارتکاب کبائر را) و وعده درازی (و آرزو ها) داد بایشان.
[محمد: ۲۵].

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ﴾ ۲۶
این بسبب آن است که ایشان گفتند به آنانیکه نپسندیدند چیزی را که فرو فرستاد الله که فرمان برداری شما خواهیم کرد در بعض کار ها و الله میداند راز گفتن ایشانرا [محمد: ۲۶].

﴿فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَكُةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهُهُمْ وَأَذْبُرُهُمْ﴾ ۲۷ ﴿پس چه حال باشد چون قبض کند ارواح ایشانرا فرشتگان در حالیکه میزنند رویهای ایشانرا و پشتهای ایشانرا [محمد: ۲۷].
﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْحَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَنَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ﴾ ۲۸ ﴿این بسبب آنست که پیروی کردند چیزی را که بخشم آورد خدا را و نپسندیدند (چیزیرا که موجب) رضای خداست پس ضایع ساخت الله عملهای ایشانرا [محمد: ۲۸].

تعالی از حالت مرتدین خبر میدهد که از هدایت و ایمان بر پشت های خود بطرف گمراهی و کفر برگشتند. و آن از روی دلیل و برهان نیست، بلکه آن ترغیب و فریفتن از سوی دشمن شان شیطان و تزئین کردن آن برایشان بود ﴿يَعِدُّهُمْ وَمِئَنَّهُمْ وَمَا يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ وعده میدهد ایشان را و امید میدهد ایشان را و وعده نمیدهد به ایشان شیطان مگر فریب [النساء: ۴/۱۲۰].

و سبب آن اینست که در پیش روی شان راه هدایت واضح ساخته شده بود، لکن آنها روی گردانیده آنها رد کردند ﴿قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ﴾ گفتند به آنانیکه نپسندیدند چیزی را که فرو فرستاد الله. از میان مخالفین و دشمنان الله و رسول او ﴿سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ﴾ که فرمان برداری شما خواهیم کرد در بعض کار ها. یعنی: آنانکه هوای نفس شان موافقت دارد، پس از اینخاطر الله ایشانرا باگمراه کردن شان، و گذاشتن شان بر آنچه که آنها را به بدبختی ابدی، و عذاب سرمدی میرساند، معاقبت کرد.

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ﴾ و الله میداند راز گفتن ایشانرا. از اینخاطر آنها را رسوا کرد، و آنها را برای بندگان مخلص خود آشکار ساخت تا فریب شانرا نخورند.

﴿فَكَيْفَ﴾ پس چه حال باشد. حال قبیح و منظره بد شان که خواهی دید ﴿إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ چون قبض کند ارواح ایشانرا فرشتگان. که قبض روح شان به آنها سپرده میشود ﴿يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبُرُهُمْ﴾ در حالیکه میزنند رویهای ایشانرا و پشتهای ایشانرا. با مقامع (گرز های) سخت؟ ﴿ذَلِكَ﴾ این بسبب آنست. یعنی: این عذاب را که مستحق آن شده اند و بدست آورده اند ﴿بِأَنَّهُمْ أَتَّبَعُوا مَا أَصْحَطَ اللَّهُ﴾ که پیروی کردند چیزی را که بخشم آورد خدا را. از قبیل کفر و فسق و گناهان.

﴿وَكِرْهُوا رِضْوَانَهُ﴾ و نپسندیدند (چیزیرا که موجب) رضای خداست. پس در آنچه که ایشانرا به قربت او تعالی میرساند رغبتی نداشتند، ﴿فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ﴾ پس ضایع ساخت الله عملهای ایشانرا. یعنی: آنرا باطل ساخت و از بین برد، و آن خلاف کسبست که آنچه را پیروی میکند که در آن رضای الله تعالی است و آنچه را نمی پسندد که قهر او را بر می انگیزد؛ پس بدی های او را پاک میکند، و اجر و ثواب او را چندین برابر میسازد.

(۲۹-۳۱) ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَن لَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْعَفَهُمْ ۖ﴾ آیا پنداشتند آنان که در دلهای شان مرض است که هرگز ظاهر نکند الله کینه های ایشان را [محمد: ۲۹]. ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِمَتِهِمْ ۖ وَلَنَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ۖ﴾ و اگر بخواهیم نشان میدادیم بتو ایشانرا (مگر چنین نکردیم) پس البته شناخته ایشانرا به علامات ایشان و آینده خواهی شناخت ایشانرا از طرز سخن و خدا میداند کردار های شما را [محمد: ۳۰]. ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجْهَدِينَ مِنْكُمْ ۖ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَنَّكُمْ أَخْبَارَكُمْ ۖ﴾ و هر آئینه می آزمائیم شما را تا ممتاز گردانیم مجاهدین شما را (از غیر) و ثابت قدمان را (از غیر ثابت قدم) و تا بیازمائیم خبر های شما را [محمد: ۳۱].

تعالی در اینجا میفرماید: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ آیا پنداشتند آنان که در دلهای شان مرض است. از قبیل شبهه و شهوت که در آنصورت قلب از حال صحتمندی و اعتدال خود خارج میشود. که الله کینه ها و دشمنی های شانرا با اسلام و اهل آن ظاهر نمیسازد؟ این گمانیست که لایق حکمت الله نیست، چون او حتماً صادق را از دروغگوی تمیز میکند، و آن از طریق ابتلاء ها و محنت هائی میباشد، که هر کس بر آن ثابت کند، و ایمان او در آن دوام کند، او مؤمن حقیقی میباشد.

ولی هر کس بر پاشنه های خود بر گردد و بر آن صبر نکند، و وقت آمدن امتحان شکبیا نباشد و ایمانش ضعیف شود، و کینه که در قلب دارد خارج شود، و نفاقش آشکار شود، این مقتضی به حکمت الهی است، اگر چه که تعالی فرموده است: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾ و اگر بخواهیم نشان میدادیم بتو ایشانرا (مگر چنین نکردیم) پس البته شناخته ایشانرا به علامات ایشان. یعنی: با علاماتی که مثل داغ در روی شان میباشد.

﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾ و آینده خواهی شناخت ایشانرا از طرز سخن. یعنی: آنچه که در دلهای شان است حتماً ظاهر میشود، و با طرز سخنان شان روشن میشود، چون آنچه که در زبان می آید اشاره به قلب میکند، پس ظاهر میسازد که از خیر و شر چه در دلهای شان است ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ﴾ و خدا میداند کردار های شما را. و شما را بر آن مجازات میکند.

بعداً بزرگترین امتحان را ذکر فرموده است که با آن بندگان خود را امتحان میکند، و آن جهاد فی سبیل الله است، فرموده است: ﴿وَلَتَبْلُوَنَكُمْ﴾ و هر آئینه می آزمائیم شما را. یعنی: صبر و ایمان تا نرا امتحان میکنیم ﴿حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجْهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَتَبْلُوا أَعْبَارَكُمْ﴾ تا ممتاز گردانیم مجاهدین شما را (از غیر) و ثابت قدمان را (از غیر ثابت قدم) و تا بیازمائیم خبر های شما را. پس هر که از امر الله فرمان برد و در راه الله و نصر دین او و اعلائی کلمه جهاد کرد او مؤمن حقیقی است، و هر که در آن کسالت کند، آن نقص در ایمان اوست.

(۳۲) ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحِطُّ أَعْمَالُهُمْ﴾ هر آئینه آنان که کافر شدند و باز داشتند (مردم را) از راه الله و مخالفت کردند با رسول بعد از آنکه روشن شد برای ایشان راه راست هرگز زیان رسانیده نمیتواند به الله هیچ و زود است که ضایع کند خدا کردار های ایشانرا [محمد: ۳۲].

این وعید است برای هر کسی که انواع شر را جمع کرده باشد همه از قبیل کفر کردن بالله، و باز داشتن مردم از راه الله که رسیدن به او (تعالی) را برایش هموار ساخته است.

﴿وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ﴾ و مخالفت کردند با رسول بعد از آنکه روشن شد برای ایشان راه راست. یعنی: عمداً (قصداً) از روی دشمنی و عناد با او مخالفت کردند، نه از روی جهل و گمراه شدن شان، آنها ﴿لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا﴾ هرگز زیان رسانیده نمیتواند به الله هیچ. پس از مُلْك (اقتدار) او چیزی کم نمیشود.

﴿وَسَيُحِطُّ أَعْمَلُهُمْ﴾ و زود است که ضایع کند خدا کردار های ایشانرا. یعنی: مساعی شانرا که در نصر دادن باطل بذل کرده اند، با اینکه جز ناامیدی و خساره برایشان ثمری نخواهد رساند، و اعمال شان که در آن ثواب را امید میداشته باشند، بخاطر عدم شرط آن قبول نمیشود.

(۳۳) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ ای مؤمنان فرمان برید الله را و فرمان برید رسول را و ضایع نکنید کردار های خود را [محمد: ۳۳].

تعالی مؤمنان را به کاری امر میفرماید که امور شان اتمام می یابد، و سعادت دینی و دنیوی شان حاصل میشود، و آن طاعت الله و طاعت رسول او در اصل و فرع دین است، و طاعت فرمان بردن از امر، و اجتناب کردن از نهی است، با اخلاص و متابعت کامل به وجهی که امر شده است.

و در این قول تعالی: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ و ضایع نکنید کردار های خود را. این نهی عملی را هم شامل میباشد که بعد از انجام دادن آن با کردن کار هائیکه آنرا فاسد میسازد باطل شده باشد، مانند منت گذاشتن بر آن و خود پسندی، و فخر و ریا، و گناهانی که با آن اعمال مضمحل میشود، و اجر آن از بین میرود، و این نهی عملی را هم شامل میباشد که در حال وقوع آن با قطع کردن آن، یا با آوردن فاسد کننده از فاسد کنندگان آن آورده شود.

پس باطل کننده نماز و روزه و حج و امثال آنها همه در این داخل است، و همه آن نهی شده است، و فقها با این آیه بر حرام بودن قطع فرض، و مکروه بودن قطع نفلی بدون موجب استدلال کرده اند.

و اگر الله باطل کردن اعمال را نهی فرموده باشد، آن به این معنیست که بر اصلاح ساختن و اکمال کردن و اتمام دادن آن امر فرموده است، و اینکه آوردن آن طوری باشد که از نگاه علم و عمل اصلاح بوده باشد.

(۳۴، ۳۵) ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾

(هرآئینه) آنانکه کافر شدند و باز داشتند (مردم را) از راه الله باز مردند در حالیکه ایشان کافر بودند پس هرگز نیامرزد الله ایشانرا [محمد: ۳۴].

﴿فَلَا تَهْنُؤْا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَزَكَّمَ أَعْمَلَكُمْ ۝۳۵﴾ پس کم دل مشوید و نخواهید بسوی صلح حالانکه شما ناید غالب و الله با شماست و هرگز ضایع نگرداند کار های شما را [محمد: ۳۵].

این آیه و این قول تعالی در سورة البقره: ﴿وَمَنْ يَزِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ خَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ و هر که برگردد از شما از دین خود پس بمیرد در حالیکه او کافر باشد پس آن گروه کسانی اند که ضایع شده اعمال ایشان در دنیا و آخرت. [البقره: ۲/۲۱۷]. در ارتباط به از بین رفتن عمل بسبب کفر ورزیدن هر نصی مطلق را مقید میسازد، پس آنرا به مردن مقید ساخته است. پس اینجا فرموده است: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (هرآئینه) آنانکه کافر شدند. به الله و ملائکه او و کتاب های او و پیغمبران او و روز آخرت ﴿وَصَدُّوا﴾ و باز داشتند. خلق را ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ از راه الله. با بی میل کردن شان از حق، و دعوت کردن شان بطرف باطل و تزیین کردن آن.

﴿ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ﴾ باز مردند در حالیکه ایشان کافر بودند. از آن توبه نکردند ﴿فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ پس هرگز نیامرزد الله ایشانرا. نه با شفاعت نه با غیر از آن، چون عذاب بر ایشان حتمی شده میباشد و ثواب از ایشان فوت شده میباشد، و جاویدانه در جهنم بودن بر ایشان واجب شده میباشد، و رحمت رحیم و غفار بروی شان مسدود شده میباشد.

و مفهوم آیه کریمه اینست که آنها اگر قبل از مرگ شان توبه کرده باشند، الله آنها را میبخشد و بر ایشان رحم میکند و ایشانرا به جنت داخل میکند، ولو که عمر شان در کفر و باز داشتن از راه او تعالی، پیشدستی در گناها سپری شده باشد. پس پاک است آن ذات که دروازه های رحمت را برای بندگان خود باز گذاشته است، و بر احدی آنها نه بندیده است، تا زمانی که زنده است و قدرت توبه کردن را دارد.

بعداً تعالی فرموده است ﴿فَلَا تَهْنُؤْا﴾ پس کم دل مشوید. یعنی: در جنگ دشمنان تان ضعیفی نکنید، و خوف را بر خود مستولی نکنید، بلکه صبر کنید و ثبات کنید، و نفسهای تان را بخاطر رضای رب تان، و برای خیر اسلام و قهر ساختن شیطن به جنگ آماده داشته باشید.

و در طلب راحت میان تان و دشمنان تان به مسالمة و متارکه نه پردازید ﴿و﴾ در حالیکه شما ﴿أَنْتُمْ أَلَا عَلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكُمُ﴾ شمائید غالب و الله با شماست و هرگز ضایع نگرداند. یعنی: کم نمیکند ﴿أَعْمَلَكُمْ﴾ کارهای شما را.

پس این امور سه گانه، هر کدام مقتضی به صبر و سستی نکردن است. غالب شدن شان، یعنی: تمام اسباب پیروزی برایشان موجود است، و از جانب الله برایشان وعدهٔ راستگو داده شده است، چون انسان وقتی در بدن و عمل احساس ضعف میکند که نسبت به دیگران در عدد و تجهیزات و قدرت داخلی و خارجی خود ضعیف باشد. دوم: اینکه الله با ایشان میباید، چون آنها مؤمنان هستند، و الله با مدد و نصرت و تأیید با مؤمنان میباید، و آن موجب قوت قلب هایشان و دلیری بر دشمنان شان میشود. سوم: اینکه الله از اعمال شان چیزی نمی کاهد، بلکه اجر شان را کامل میدهد، و از فضل خود به آن می افزاید، خصوصاً در عبادت جهاد، و در خرج جهاد از هفتصد برابر تا حتی چندین برابر دیگر به آن افزوده میشود.

و تعالی فرموده است: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نِيلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ* وَلَا يُفْقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ این (منع از پس ماندن) باین سبب است که بتحقیق مجاهدین نمرسد بایشان تشنگی و نه رنج و نه گرسنگی در راه الله و نه پامال میکنند (به سم و کف و پای) جائی را که به خشم آرد کافران را و نه (میرسند بهیچ مقصدی) از دشمن خدا برسیدنی مگر نوشته میشود برای ایشان بسبب آن عمل نیک بیشک الله ضایع نمیکند اجر نیکو کاران را. و خرج نمیکند هیچ خرجی خورد و نه کلان و قطع نمیکند هیچ مسیل و دشتی را مگر نوشته میشود برای ایشان تا جزاء دهد ایشان را الله جزاء نیکو ترین آن اعمالی که میکردند [التوبة: ۹/۱۲۰، ۱۲۱].

پس اگر انسان بداند که الله تعالی عمل و جهاد او را ضایع نمیکند، آن موجب نشاط و سعی و کوشش او میشود تا اجر و ثوابی را که بر آن مترتب است بدست آورد، پس چگونه باشد وقتی که تمام این امور سه گانه یکجا شود؟ آن موجب نشاط کامل میشود، پس این ترغیب الله تعالی به بندگان خود و تقویه نفس شان بر آنچه است که در آن صلاح و فلاح شان است.

(۳۶-۳۸) ﴿إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالُكُمْ

۳۶﴾ جز این نیست که زندگانی دنیا بازی و تماشاست و اگر ایمان آرید و پرهیزکاری کنید بدهد شما را مزد های شما را و نطلبد از شما (جمع) مالهای شما را [محمد: ۳۶].

﴿إِنْ يَسْأَلْكُمْوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبَخَّلُوا وَخَرَجَ أَصْعَنُكُمْ ۳۷﴾ اگر بخواهد از شما مالهای شما را پس مبالغه کند در خواستن بخل میکند و ظاهر میکند کینه های شما را [محمد: ۳۷].

﴿هَآأَنْتُمْ هَآؤَآءٌ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِی سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلْ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ ۳۸﴾ آگاه باشید شما ای گروه مخاطبین خوانده میشوید برای اینکه خرج کنید در راه الله پس بعضی از شما کسی است که بخل میکند و هر که بخل کند پس جز این نیست که بخل میکند بر نفس خود و الله بی نیاز است و شما محتاجانید و اگر روی بگردانید بدل آرد الله قومی را غیر از شما پس نباشد مانند شما. [محمد: ۳۸].

این از جانب تعالی به بندگان او در ارتباط به موضوع زندگانی دنیا خبر دادن از حقیقت امر آنست، اینکه آن بازی و تماشاست، بازی در بدن و تماشا در قلب. پس بنده دائم با مال و ثروت و اولاد و زینت خود، و در لذت های خود با زنان و خوردنی ها و نوشیدنی ها، و خانه ها و مجلس ها، و منظره ها و ریاست ها در بازی مییابد، و در عملی میباشد که در آن هیچ فائده نیست، بلکه میان بیکاری و غفلت و گناه وقت خود را صرف میکند، تا اینکه وقت دنیای او به پایان میرسد و و اجل او میرسد.

پس در آن هنگام ناگهان همه این چیز ها از نزد او غایب میشود و میرود، بدون اینکه چیزی از آن نائل شود، بلکه زیان و حرمان او آشکار میشود و عذاب او حاضر میشود، پس این باید برای عاقل موجب پرهیزکاری، و بی رغبتی به دنیا و اهتمام دادن به شان آن شود.

و آنچه را که باید اهتمام دهد در این قول خود ذکر فرموده است: ﴿وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا﴾ و اگر ایمان آرید و پرهیزکاری کنید. با اینکه به الله و ملائکه او و کتاب های او و پیغمبران او و روز قیامت ایمان آرید، و به تقوائیکه از لوازم و مقتضیات ایمان است (ایمان داشتن آنرا لازم میگرداند و تقاضا میکند)، و آن عمل کردن بطور مداوم به آنچه که او راضی میسازد، و با ترك کردن نافرمانی

او میباشد، پس اینست آنچه که برای بنده نفع دارد، و باید برای همین رقابت کند، و توجه و اعمال خود را در طلب آن بذل دارد.

و همین از روی رحمت و لطف او مقصد الله از بندگان اوست، تا ایشان را ثواب فراوان دهد، لهذا فرموده است: ﴿وَإِنْ تَوَمَّنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ﴾ و اگر ایمان آرید و پرهیزکاری کنید بدهد شما را مزد های شما را و نطلبد از شما (جمع) مالهای شما را. یعنی: الله نمیخواهد شما را به چیزی مکلف سازد که برایتان مشقت آور و مشکل باشد، مانند گرفتن مال و ثروت تان و بدون مال و ثروت گذاشتن تان، یا کم کردن آن طوریکه برایتان ضرر داشته باشد، از اینخاطر فرموده است: ﴿إِنْ يَسْأَلْكُمْوهَا فَيُخَفِّكُمْ تَبَخَّلُوا وَخُجِرَ أَعْزَمَكُمْ﴾ اگر بخواهد از شما مالهای شما را پس مبالغه کند در خواستن بخل میکند و ظاهر میکند کینه های شما را. یعنی: اگر از شما آنچه را طلب کند که نمی پسندید آنرا خرج کنید، آن کینه هائی را ظاهر کند که در دلهای تان پنهان است.

و دلیل بر اینکه اگر الله از شما تمام مال و ثروت تانرا بخواهد و در خواستن آن اصرار کند، از آن امتناع خواهید ورزید ﴿تُدْعَوْنَ لِتَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ شما ای گروه مخاطبین خوانده میشوید برای اینکه خرج کنید در راه الله. به آن وجهی که در آن مصلحت دینی و دنیوی تان است. ﴿فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ﴾ پس بعضی از شما کسی است که بخل میکند. یعنی: پس چگونه میبود اگر تمام مال و ثروت تان را برای هدفی میخواستیم که در آن مصلحت عاجل تانرا نمی دیدید؟ آیا از باب اولی تر از دادن آن امتناع نمی ورزیدید؟

بعداً فرموده است: ﴿وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنِ نَفْسِهِ﴾ و هر که بخل کند پس جز این نیست که بخل میکند بر نفس خود. چون او نفس خود را از ثواب الله تعالی محروم میسازد، و خیر زیادی از او فوت میشود، و با ترك خرج به الله هیچ ضرری نمیرسد.

پس الله تعالی ﴿الْغَنَى وَأَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ﴾ بی نیاز است و شما محتاجانید. در تمام اوقات و تمام امور تان به او محتاج اید.

﴿وَإِنْ تَتَوَلَّوْا﴾ و اگر روی بگردانید. از ایمان داشتن به الله، و فرمان بردن از آنچه شما را بر آن امر میفرماید ﴿يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ﴾ بدل آرد الله قومی را غیر از شما پس نباشد

مانند شما. در روی گردانیدن. بلکه الله و رسول او را اطاعت، و الله و رسول او را دوست داشته باشند، طوریکه فرموده است تعالی:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ ای مؤمنان کسیکه از شما گشت از دین خود پس عنقریب می آرد خدا قومی را که دوست میدارد (خدا) اوشانرا و دوست میدارند ایشان او را [المائدة: ۵۴/۵].

تفسیر سورة محمد اتمام یافت والحمد لله رب العالمین.

تفسیر سورة الفتح

و آن مدنی است

5

(۳-۱) ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ۝۱﴾ (هرآئینه) ما فیصله کردیم برای تو فیصله روشن.

[الفتح: ۱].

﴿لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝۲﴾ تا پیامزد برای تو الله آنچه که سابق گذشت گناه تو و آنچه پس واقع شده و تمام کند احسان خود را بر تو و روان کند ترا براه راست [الفتح: ۲].

﴿وَيَبْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ۝۳﴾ و نصرت دهد ترا الله نصرت قوی [الفتح: ۳].

این فتح (فیصله) مذکور صلح حدیبیه است، و قتیکه مشرکان در قصه طولانی رسول الله ﷺ را از عمره کردن منع کردند، موضوع طوری شد که رسول الله ﷺ با آنها مصالحه کردند که جنگ میان ایشان و مشرکین برای ده سال وضع (بر داشته) شود، و بر اینکه ایشان ﷺ سال آینده برای عمره بیایند، و بر اینکه هر کسیکه بخواهد در عهد و پیمان قریش داخل شود میتواند، و هر که بپسندند تا در عقد و عهد رسول الله ﷺ داخل شود آنرا کرده میتواند.

و برای کسیکه میخواست بر دانستن حقیقت اسلام توقف کند امکان پیدا شد، پس در آن مدت مردم فوج فوج به دین الله داخل شدند، پس از اینخاطر الله آنرا فتح نامیده است و آنرا به فتح مبین (فیصله روشن) وصف فرموده است، یعنی: ظاهر و آشکار. و بخاطر اینکه مقصد از فتح شدن سر زمین های مشرکین اعزاز (بلند شدن) دین الله و پیروزی مسلمانان بود، و آن با این فتح حاصل شد، و الله بر این فتح چندین امور را مترتب ساخته است، پس فرموده است: ﴿لِيُغْفِرَ لَكَ

اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴿۱﴾ تا بیا مرزد برای تو الله آنچه که سابق گذشت گناه تو و آنچه پس واقع شده. و آن - والله أعلم - بسبب اینست که به سبب آن طاعات بسیاری حاصل شد، و مردم بسیار به دین داخل شدند.

و بخاطریکه در شروطی که در آن بود ﷺ آنچه تحمل کردند که جز پیغمبران آلو العزم دیگری در آن صبر کرده نمیتوانست، و این از عظیم ترین منقبت ها و کرامات ایشان ﷺ است، که آمرزید برای ایشان ﷺ الله آنچه که سابق گذشت از گناه ایشان و آنچه پس واقع شده.

﴿وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ﴾ و تمام کند احسان خود را بر تو. با اعزاز دین تو و پیروی تو بر دشمنانت، و وسعت بخشیدن کلمه ات ﴿وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ و روان کند ترا براه راست. که با آن به سعادت ابدی و فلاح (کامیابی) جاویدان نائل شوی.

﴿وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا﴾ و نصرت دهد ترا الله نصرت قوی. یعنی: قوی که اسلام در آن خوار و ذلیل نخواهد شد، بلکه پیروزی تام را و قلع و قمع کافران حاصل خواهد کرد، و آنها را ذلیل و کم خواهد کرد در حالیکه قوت و نمو مسلمین و نمو شان فراوان خواهد شد.

بعداً اثر های این فتح را بر مسلمانان ذکر نموده است، فرموده است:

(۴-۶) ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ ۖ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۣ﴾ اوست آنکه فرود آورد اطمینان را در دل های مؤمنان تا زیاده کنند ایمان را با ایمان سابق خود و الله راست لشکر های آسمانها و زمین و هست الله دانا با حکمت [الفتح: ۴].

﴿لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفَّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ۖ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ۤ﴾ تا در آرد مردان مؤمن و زنان مؤمنه را در جنت ها که میرود در زیر درختان آن جویها جاویدان باشند در آن و تا زائل کند از ایشان بدیهای ایشان را و هست این نزد الله فیروزی بزرگ [الفتح: ۵].

﴿وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءَ عَلَيْهِمْ ذَاتُ السَّوْءِ ۖ وَعَذِبُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلَعَنُهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۥ﴾ و تا عذاب کند مردان منافق و زنان منافقه را و مردان مشرک و زنان مشرکه را که گمان کننده اند بر الله گمان بد (منعکس)

افتاد برایشان گردش بد و خشم کرد الله برایشان و لعنت کرد ایشانرا و آماده ساخت برای ایشان دوزخ را و بد مرجع است دوزخ [الفتح: ۶].

تعالی از منت خود بر مؤمنان خبر میدهد، با اینکه در قلب هایشان سکینت را فرود آورد، و آن سکون و اطمینان و ثبات در وقت محنت و آزرده‌گی میباشد، و امور دشواری میباشد که قلب‌ها را به تشویش، و حواس‌ها را پریشان، و نفس‌ها را ضعیف میسازد.

پس این از نعمت الله بر بنده اوست که در چنین حال او را ثبات و توان میبخشد، و بالایش اطمینان را نازل میکند، تا این مشقت‌ها را با قلب ثابت، و نفس مطمئنه مقابل شود، و در همان حال با آن بر قائم ساختن امر الله با آن آماده میشود، چون ایمان او با آن بیشتر میشود و یقین او کامل میشود.

وقتیکه میان رسول الله ﷺ و مشرکین در صلح حدیبیه بر شرائطی اتفاق صورت گرفت که در ظاهر غیر منصفانه و به نظر صحابه رضی الله عنهم ذلت آمیز بود و قدر شان را طوری پائین می‌آورد، که نفوس شان بر آن صبر کرده نمیتوانست. وقتیکه آن شرائط را با صبر قبول کردند، و نفوس خود را بر صبر کردن بر آن آماده ساختند، بر ایمان شان ایمان بیشتر افزوده شد. و قول تعالی:

﴿وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ و الله راست لشکرهای آسمانها و زمین. یعنی: تمام لشکرهای زمین و آسمانها تحت سلطه و تدبیر و قدرت اوست. پس مشرکان گمان نکنند که الله دین خود را و نبی خود را نصر نخواهد داد، و لکن او تعالی دانا و با حکمت است، پس حکمت او مقتضی بر گردش روزها بین مردمان، و تأخیر پیروزی مؤمنان به وقت دیگر است.

﴿لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتُ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفَّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾

تا در آرد مردان مؤمن و زنان مؤمنه را در جنت‌ها که می‌رود در زیر درختان آن جویها جاویدان باشند در آن و تا زائل کند از ایشان بدیهای ایشان را. پس این بزرگترین چیزی بود که برای مسلمانان حاصل شد، اینکه برایشان مرغوب و مطلوب در آوردن شان در جنت‌ها، و با پاک کردن بدی هایشان زائل کردن آنچه بود که از آن خوف داشتند.

﴿وَكَانَ ذَلِكَ﴾ و هست این. جزای مؤمنان که ذکر شد ﴿عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ نزد الله فیروزی بزرگ. پس این بود آنچه که برای مؤمنان در این فتح مبین حاصل شد.

اما مردان منافق و زنان منافقه و مردان مشرک و زنان مشرکه را الله تعالى به آن عذاب کرد، و آنچه را به آنها نشان داد که نمی پسندیدند، طوریکه مقصد شان این بود تا مسلمانان را پست و ذلیل سازند، و در برابر الله گمان بد میکردند که او دین خود را مدد نخواهد کرد، و کلمه خود را بالا ترین همه نخواهد کرد، و اینکه اهل باطل بر اهل حق دست بلند (غلبه) خواهند داشت، پس الله گمان شانرا بر علیه شان برگردانید، و بدی در دنیا بطرف خود شان برگشت.

﴿وَعَزَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ و خشم کرد الله برایشان. بخاطر مخالفت کردن با الله و رسول او. ﴿وَلَعَنَهُمْ﴾ و لعنت کرد ایشانرا. یعنی: آنها را از رحمت خود دور ساخت ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ و آماده ساخت برای ایشان دوزخ را و بد مرجع است دوزخ.

(۷) ﴿وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَزِيرًا حَكِيمًا﴾ و الله راست لشکر های آسمانها و زمین و هست الله غالب باحکمت [الفتح: ۷]. تعالى این خبر را تکرار فرموده است که زمین و آسمانها و آنچه از لشکر هائی که در آنهاست در ملکیت اوست، تا بندگان بدانند که او تعالى است که عزت و ذلت میدهد، و او تعالى لشکر خود را که به او منسوب است پیروز خواهد کرد، طوریکه تعالى فرموده است: ﴿وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ و هر آینه لشکر ما البته ایشانند غلبه کنندگان [الصافات: ۳۷/۱۷۳]. ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَزِيرًا حَكِيمًا﴾ و هست الله غالب باحکمت. یعنی: قوی و غالب و قاهر (قدرتمند) بالای همه چیز، و با عزت و قوت خود در خلق کردن و تدبیر دادن خود کارها را با حکمت است، و بر آنچه که حکمت و اتقان (محکم بودن و استواری) او تعالى مقتضی آنست آن همه در سیر و جریان هستند.

(۹، ۸) ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ (هرآئینه) ما فرستادیم ترا گواه و بشارت دهنده و ترساننده [الفتح: ۸].

﴿لَتَقُولُنَّو بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ تا ایمان آرید به الله و به رسول او و تا نصرت دهید (دین) او را و تعظیم کنید او را و بپاکی یاد کنید او را پگاه و بیگاه. [الفتح: ۹]. یعنی: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ﴾ (هرآئینه) ما فرستادیم ترا. ای رسول کریم ﴿شَهِدًا﴾ گواه. به امت تو بر آنچه از خیر و شری را که کرده اند، و گواه بر سخنان و خواسته ها، چه آن حق بوده باشد یا باطل، و گواه برای الله تعالى به وحدانیت او و از هر وجه منفرد بودن او

در کمال. ﴿وَمُبَشِّرًا﴾ و بشارت دهنده. کسی را که ترا اطاعت کرده است، و الله را اطاعت کرده است با ثواب دنیوی و دینی و اخروی، و بیم دهنده کسی را که نا فرمانی الله را کرده باشد به اینکه او را در دنیا و آخرت عذاب خواهد بود.

و از جمله کامل ساختن بشارت و بیم دادن بیان (آشکار ساختن) اعمال و اخلاقی است که بشارت و بیم می آورد، پس آن بیان کننده خیر و شر، و سعادت و بد بختی، و بیان کننده حق از باطل است.

لهذا تعالی این قول خود را بر آن مرتب فرمود: ﴿لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ تا ایمان آرید به الله و به رسول او. یعنی: بسبب دعوت رسول الله ﷺ بشما، و تعلیم دادن ایشان برایتان آنچه را که به نفع تان است، ما او را فرستادیم تا شما به الله و پیغمبر او ﷺ ایمان بیاورید، که آن در هر امری مستلزم طاعت هر دوی ایشان میباشد.

﴿وَتُعَزَّرُوهُ وَتُقَرِّوهُ﴾ و تا نصرت دهید (دین) او را و تعظیم کنید او را. یعنی: رسول الله ﷺ را نصرت دهید ﴿وَتُقَرِّوهُ﴾ و تعظیم کنید او را. و قدر کنید، و حقوق او را اداء کنید طوریکه احسان ایشان بر شما بسیار بزرگ است.

﴿وَتُسَبِّحُوهُ﴾ و بپاکی یاد کنید او را. یعنی: الله را به پاکی یاد کنید ﴿تُكْرَهُ وَأَصِيلًا﴾ پگاه و بیگاه. اول روز و آخر روز، پس الله تعالی در این آیه حق مشترک بین الله و بین رسول خود را ذکر فرموده است، و آن ایمان داشتن به هر دو، و آنچه که برای رسول الله مختص شده است، و آن نصرت دادن و تعظیم کردن ایشان است، و آنچه که به الله تعالی مختص شده است و آن از طریق نماز خواندن و غیر آن تسبیح و تقدیس او تعالی است.

(۱۰) ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَسِيئَتُهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۝۱۰﴾ بتحقیق آنانکه بیعت میکنند با تو بیعت میکنند با الله دست خداست بالای دست های ایشان پس هر که بشکند عهد بیعت را پس جز این نیست که میشکند به ضرر نفس خود و هر که وفا کند به آنچه عهد کرده به آن الله را پس خواهد داد او را مزد بزرگ [الفتح: ۱۰]. این بیعت که الله تعالی به آن اشاره فرموده است (بیعت رضوان) است که صحابه رضي الله عنهم در آن با رسول الله ﷺ بر این بیعت نمودند، که از نزد ایشان ﷺ فرار نکنند، پس این يك عقد خاص بود، و از لازمات آن این

بود که حتی اگر تعداد بسیار کم شان باقی بمانند، ولو که در حالت عادی فرار کردن در آن جائز باشد، در این حالت از نزد ایشان فرار نکنند.

پس تعالی خبر فرموده است: که آنانکه با تو بیعت کردند در حقیقت آنها ﴿يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ بیعت میکنند با الله. و با الله عقد و پیمان میکنند، حتی که از شدت تأکید آن فرموده است: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ دست خداست بالای دست های ایشان. یعنی: گویا که آنها با این بیعت دستان خود را در دست الله تعالی مانده اند، و تمام آن برای تأکید و تقویه بیشتر، و حمل کردن شان در وفاء به آن بود، لهذا فرموده است: ﴿فَمَنْ نَكَثَ﴾ پس هر که بشکند عهد بیعت را. و بر آنچه که با الله عهد کرده بود ﴿فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ پس جز این نیست که میشکند به ضرر نفس خود. یعنی: چون وبال آن بخود او بر میگردد، و جزای آن بخود او میرسد.

﴿وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ﴾ و هر که وفا کند به آنچه عهد کرده به آن الله را. یعنی: بر معاهده بطور کامل عمل کند ﴿فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ پس خواهد داد او را مزد بزرگ. آنقدر بزرگ که بزرگی آنرا جز دهنده آن دیگری نمیداند.

(۱۱-۱۳) ﴿سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِآلِسَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ اکنون خواهند گفت برای تو پس ماندگان از بادیه نشینان عرب مشغول کرد ما را اموال ما و اهل ما پس طلب آمرزش کن برای ما میگویند بزبانهای خود آنچه نیست در دلهای ایشان بگو پس کیست که بتواند برای شما از (دفع کردن حکم) الله چیزی را اگر خواهد خدای بشما ضرری یا بخواهد بشما نفعی بلکه هست الله به آنچه میکنید خبر دار [الفتح: ۱۱].

﴿بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزَيَّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَّتُمْ ظَنًّا أَلْسَوُا وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا﴾ (چنین نیست) بلکه گمان کردید که باز نخواهد گشت پیغمبر و مؤمنان بسوی اهل خانه خویش هرگز و آراسته شده این گمان در دلهای شما و گمان برید گمان بد و بودید قوم هلاک شدگان [الفتح: ۱۲].

﴿وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ۝۱۳﴾ و هر که ایمان نیاورد به الله و رسول او پس (هر آئینه) ما آماده کرده ایم برای کافران آتش شعله زن [الفتح: ۱۳].

تعالی در اینجا از میان بادیه نشینان عرب ضعیف ایمان کسانرا مذمت فرموده است که در جهاد در راه او تعالی از رسول او پس ماندند، و در قلب هایشان مرض، و بدگمانی به الله تعالی بود، و اینکه آنها به تو مال و دارائی و خانواده خویش را عذر خواهند ساخت که مشغولیت آنها ایشان را از جهاد باز داشت.

و آنها از رسول الله ﷺ خواستند تا برایشان مغفرت طلبند، الله تعالی فرموده است: ﴿يَقُولُونَ بِالنِّسْبَةِ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ میگویند بزبانهای خود آنچه نیست در دلهای ایشان. پس طلب استغفار شان از رسول الله ﷺ به پشیمانی و اقرار کردن بر گناهای شان دلالت میکند، و اینکه آنها تحلفی را مرتکب شده اند که به توبه و استغفار احتیاج دارد. پس اگر همین چیز در قلب هایشان میبود، مغفرت خواستن رسول الله ﷺ برایشان نافع میبود، چون آنها توبه کردند و انابت (برگشت) کردند، و لکن آنچه که در قلب هایشان بود این بود که آنها از روی بدگمانی به الله پس مانده بودند.

پس گمان میکردند: ﴿أَن لَّنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا﴾ که باز نخواهد گشت پیغمبر و مؤمنان بسوی اهل خانه خویش هرگز. یعنی: قتل خواهند شد و ریشه کن خواهند شد، و همین گمان در قلب هایشان در مزین شده میرفت و به آن اطمینان داشتند، حتی که آن در قلب هایشان عمیق و مستحکم شده بود، و سبب آن دو امور بود:

یکی آن: این بود که آنها بودند ﴿قَوْمًا بُورًا﴾ قوم هلاک شدگان. یعنی: هلاک شوندگان بودند که در آنها خیری نبود، چون اگر در ایشان خیری میبود چنین گمان در قلب هایشان نمیبود.

دوم: ضعف ایمان و یقین شان به وعده الله، و پیروز ساختن دین خود، و اعلاای کلمه خود، و از اینخاطر فرموده است: ﴿وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ و هر که ایمان نیاورد به الله و رسول او. یعنی: کافر باشد که مستحق عذاب میباشد ﴿فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا﴾ پس (هر آئینه) ما آماده کرده ایم برای کافران آتش شعله زن.

(۱۴) ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْفُرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ و مر خدا راست پادشاهی آسمانها و زمین می آمرزد هر کرا خواهد و عذاب میکند هر کرا خواهد و هست الله آمرزگار مهربان [الفتح: ۱۴]. یعنی: او تعالی در پادشاهی آسمانها و زمین منفرد است هر طوریکه بخواهد بر احکام قدری و احکام شرعی، و احکام جزائی تصرف میداشته باشد، و از اینخاطر حکم جزاء را که بر احکام شرعی مرتب است ذکر نموده است، فرموده است: ﴿يَعْفُرُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ می آمرزد هر کرا خواهد. کسیست که بر آنچه الله امر فرموده است قائم میباشد ﴿وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ و عذاب میکند هر کرا خواهد. از کسانی که امر الله را حقیر و سبک میشمارد ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ و هست الله آمرزگار مهربان. یعنی: وصف لازمی الله تعالی است که مغفرت و رحمت از او نا جدا شدنی است.

پس گناهکاران را همیشه میبخشد، و از خطاهای خطاکاران در میگذرد، و توبه تائبین را قبول میفرماید، و شب و روز خیر فراوان را فرو میفرستد.

(۱۵) ﴿سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَائِمٍ لِنَأْخُذُهَا ذُرُوعًا نَتَّبِعُكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ اکنون خواهند گفت همان پسماندگان وقتیکه روانه شوید شما بسوی غنیمت ها تا بگیرید آنرا بگذارید ما را تا (باشما) از پی شما رویم میخوانند که تبدیل کنند سخن الله را بگو هرگز پیروی ما را نخواهید کرد همچنین فرموده است الله پیش از این پس خواهند گفت (برای مومنان) چنین نیست بلکه حسد میکنید با ما بلکه هستند که در نمی یابند مگر اندکی. [الفتح: ۱۵].

وقتی تعالی پس ماندگان را ذکر نمود و آنها را مذمت نمود، ذکر فرمود که از عذاب دنیوی شان این میباشد که وقتی رسول الله ﷺ و صحابه رضي الله عنهم بروند تا غنائمی را بدست آورند که در آن جنگ نبوده است، از آنها دوستی و مشارکت طلب میکنند، و میگویند: ﴿ذُرُوعًا نَتَّبِعُكُمْ يُرِيدُونَ﴾ بگذارید ما را تا (باشما) از پی شما رویم میخوانند. با آن ﴿أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ﴾ که تبدیل کنند سخن الله را. چون تعالی بر جزای شان، و اختصاص غنائم را شرعاً و قدرراً برای صحابه مؤمنان حکم فرموده است.

﴿قُلْ﴾ بگو. به ایشان ﴿لَنْ تَبْعُونَا كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ﴾ هرگز پیروی ما را نخواهید کرد همچنین فرموده است الله پیش از این. شما بخاطر جنایت تان بالای خود و با ترك كردن تان قتال را بار اول، از آن محروم شدید.

﴿فَسَيَقُولُونَ﴾ پس خواهند گفت (برای مومنان). در جواب کلامی که با آن از رفتن منع شدند: ﴿بَلْ تَحْسُدُونَنَا﴾ چنین نیست بلکه حسد میکنید با ما. بالای غنائم، این انتهای علم شان در این موضع بود. و اگر راستی و هدایت را می فهمیدند، میدانستند که محروم شدن شان بسبب گناه شان بود، و اینکه گناه عذاب دنیوی و دینی دارد، از اینخاطر فرموده است: ﴿بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ بلکه هستند که در نمی یابند مگر اندکی.

(۱۷، ۱۶) ﴿قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولَىٰ نَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلَمُونَ فَإِنْ تَطِيعُوا اللَّهَ اللَّهَ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ ﴿۱۶﴾ بگو (ای محمد) همان پسماندگان را از باده نشینان اعراب که شما خوانده خواهید شد بسوی کار زار قومی جنگجوی نیرومند که جنگ کنید با ایشان یا آنکه مسلمان شوند پس اگر فرمان برداری کنید بدهد شما را خدا مزد نیک و اگر روی گردان شوید چنانچه روی گردان شده بودید پیش ازین عذاب کند شما را عذاب دردناك [الفتح: ۱۶].

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ ﴿۱۷﴾ نیست بر نابینا تکلیف و نه بر لنگ تکلیف و نه بر بیمار تکلیف و هر که فرمان برد الله و رسول او را در آوردش به بهشت ها که میرود زیر درختان آن جویها و هر که روی گردان شود عذاب کند او را به عذاب دردناك. [الفتح: ۱۷].

و قتیکه تعالی ذکر فرمود که پسماندگانِ عرب از جهاد در راه او تخلف کردند، و بدون داشتنی کدام عذری عذر خواستند، و میخواستند تا همرای مؤمنان بجائی بروند که در آنجا جنگ نبود، بلکه تنها غنیمت بود تعالی برای امتحان کردن شان فرمود: ﴿قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولَىٰ نَأْسٍ شَدِيدٍ﴾ بگو (ای محمد) همان پسماندگان را از اعراب که شما خوانده خواهید شد بسوی کار زار قومی جنگجوی نیرومند. یعنی: رسول الله ﷺ و کسانی از میان

خلفای راشدین و حاکمانی که بعد از رسول الله ﷺ نیابت ایشان را بدست خواهند گرفت شما را برای جنگ طلب خواهند کرد [الفتح: ۱۶].

و آنها قوم های فارس و روم و همنوعان و مشابهان شان اند. ﴿تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُوا﴾ که جنگ کنید با ایشان یا آنکه مسلمان شوند. یعنی: یا این و یا آن. و این واقعیت امر بود، چون با مقابل شدن شان با آنها و جنگ شان با آن اقوام، اگر آنها از نگاه سلاح مجهز می بودند، به جزیه پرداختن حاضر نمیشدند، پس یا به اسلام داخل میشدند یا برای دفاع از دینی که بر آن بودند می جنگیدند.

ولی وقتی که مسلمانان آنها را شکست دادند، و آنها ضعیف و ذلیل شدند، و قوت خود را از دست دادند، پس یا مسلمان میشدند و یا به جزیه پرداختن حاضر میشدند ﴿فَإِنْ تُطِيعُوا﴾ پس اگر فرمان برداری کنید. آنکس را که شما را به جنگ شان میخواند ﴿يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا﴾ بدهد شما را خدا مزد نیک. و این مزدی است که الله و رسول او آنرا بر جهاد فی سبیل الله مرتب ساخته اند.

﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّن قَبْلُ﴾ و اگر روی گردان شوید چنانچه روی گردان شده بودید پیش ازین. از جنگ کردن با آنانکه رسول الله ﷺ شما را بجنگ آنها خواسته بودند، ﴿يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ عذاب کند شما را عذاب دردناک. و این آیه مبارکه بر فضیلت داشتن خلفای راشدین دلیل است، که در مقابل مردمان اهل قوت برای جهاد میخواندند، و اینکه در جهاد اطاعت شان واجب است.

بعداً عذر هائی را ذکر فرموده است که يك بنده از بیرون شدن برای جهاد در آن معذور میباشد، فرموده است: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ﴾ نیست بر نابینا تکلیف و نه بر لنگ تکلیف و نه بر بیمار تکلیف. یعنی: در پسماندن از جهاد بخاطر عذر مانع که دارند.

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ و هر که فرمان برد الله و رسول او را. در فرمان بردن از امر شان، و اجتناب کردن از نهی شان ﴿يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ در آوردش به بهشت ها که میروند زیر درختان آن جویها. در آنجا آنچه است که نفس اشتهای آنرا دارد، و چشم از آن لذت میبرد.

﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ﴾ و هر که روی گردان شود. از طاعت الله و رسول او ﴿يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ عذاب کند او را به عذاب دردناک. پس تمام سعادت و خوشبختی در طاعت الله است، و بدبختی در نافرمانی و مخالفت کردن با وست.

(۲۱-۱۸) ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ ۱۸ ﴿بتحقیق خوشنود شد الله از مؤمنان و قتیکه بیعت کردند با تو زیر درخت پس دانست آنچه در دل ایشان است پس فرود آورد اطمینان را بر دل‌های ایشان و پاداش داد ایشانرا فتح نزدیک [الفتح: ۱۸].

﴿وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ غَزِيرًا حَكِيمًا﴾ ۱۹ ﴿و غنیمت های بسیار که بگیرند آنرا و هست الله غالب با حکمت [الفتح: ۱۹].

﴿وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ ۲۰ ﴿و عده داده است شما را الله غنیمت های بسیار که بگیرد آنها را پس زود عطا کرد شما را این غنیمت و باز داشت دست‌های مردمان را از شما و تا باشد (این غنیمت) نشانه (فتوحات) برای مؤمنان و تا روان کند شما را براه راست [الفتح: ۲۰].

﴿وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾ ۲۱ ﴿و (بزودی داد شما را) غنیمت دیگری که (هنوز) قدرت ندارید بر آن بتحقیق احاطه کرده قدرت الله آن را و هست الله بر هر چیز توانا [الفتح: ۲۱].

تعالی به فضل و مهربانی خود در اینجا از رضائیت خود از مؤمنان خبر میدهد که با رسول الله ﷺ در بیعتی که آنها را سرخ رو گردانید، و با آن سعادت دنیا و آخرت را کسب نمودند، بیعت نمودند.

و سبب آن بیعت - که بخاطر راضی بودن الله از مؤمنان به آن (بیعت رضوان) گفته میشود، و به آن (بیعت اهل الشجرة) هم گفته میشود - این بود که وقتی رسول الله ﷺ در ارتباط آمدن شما با مشرکین صحبت میکردند، و اینکه ایشان برای جنگ کردن با کسی نه آمده اند، بلکه بخاطر زیارت این بیت الله آمده بودند که نزد شان عظمت دارد. پس رسول الله ﷺ عثمان رضی الله عنه را بخاطر این موضوع به مکه فرستادند.

و خبر نا درستی آمد که مشرکان عثمان رضی الله عنه را به قتل رسانیدند.

پس رسول الله ﷺ با مؤمنانی با ایشان بودند جمع شدند، و تعداد شان اطراف يك هزار و پنجصد بود، پس در زیر درخت بیعت شانرا بر این گرفتند تا با مشرکین بجنگند، و اینکه فرار نکنند حتی که بمیرند.

پس تعالی خبر داده است که او در آن حالتی که آن از بزرگترین طاعت ها و جلیل القدر ترین راه نزدیک کننده به الله است از مؤمنان خوشنود بود ﴿فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ پس دانست آنچه در دل ایشان است. از ایمان ﴿فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ﴾ پس فرود آورد اطمینان را بر دلهای ایشان. برای قدر دانی شان بر آنچه که در دل شان بود آنها را بیشتر هدایت فرمود.

و همچنان میدانست که بخاطر شروطی که مشرکان بالای رسول او مشروط ساخته بودند در دل هایشان چقدر رنج است، پس بر دلهای شان سکینت را نازل کرد تا با آن ایشانرا ثبات بخشد، و قلب هایشان را اطمینان بخشد ﴿وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ و پاداش داد ایشانرا فتح نزدیک. و آن فتح خیر بود، جز از اهل حدیبیه دیگران در آن حضور نداشتند.

پس برای پاداش، و قدر دانی شان که اطاعت الله را کردند، و او را خوشنود ساختند، فتح خیر و غنائم آن برایشان اختصاص داده شد.

﴿وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ غَزِيرًا حَكِيمًا﴾ و غنیمت های بسیار که بگیرند آنرا و هست الله غالب با حکمت. یعنی: غلبه و قدرتی دارد که با آن بر همه اشیاء غالب است، پس اگر میخواست در هر جنگی که میان کفار و مسلمانان واقع میشود کفار را شکست میداد. لکن او تعالی حکیم است، یکی شانرا با دیگر شان امتحان میکند، و مؤمنان را ذریعه کافران امتحان میکند.

﴿وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا﴾ وعده داده است شما را الله غنیمت های بسیار که بگیرید آنها را. و این تمام غنائمی را شامل است که تا روز قیامت مسلمانان آنرا غنیمت میگیرند.

﴿فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ﴾ پس زود عطا کرد شما را این. یعنی: غنیمت خیر را، یعنی: تنها این غنیمت خواهد بود، بلکه غنائم زیادی به تعقیب آن خواهد آمد.

﴿وَ﴾ الله را ستایش کنید، و قتیکه ﴿كَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ﴾ باز داشت دستهای مردمان را. که قدرت جنگ را با شما داشتند، و بر آن حریص بودند ﴿عَنْكُمْ﴾ از شما. پس این يك نعمت برایتان يك تخفیف و آسانی است.

﴿وَلَتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ و تا باشد (این غنیمت) نشانه (فتوحات) برای مؤمنان. که با آن ثبوت وعده الله را ببینند، و بدانند که وعده او راست است، و برای مؤمنان ثواب خواهد بود، و ذاتیکه بر این قادر است بر غیر آن هم قادر است.

﴿وَيَهْدِيكُمْ﴾ و تا روان کند شما را. با اسبابی که برایتان مهیاء میسازد ﴿صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ براه راست. از قبیل علم و ایمان و عمل.

﴿وَالْآخَرَى﴾ و (بزودی داد شما را) غنیمت دیگری. یعنی: غنیمت دیگری را هم برایتان وعده داده است ﴿لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا﴾ که (هنوز) قدرت ندارید بر آن. در وقت این خطاب ﴿قَدْ أَخَاطَ اللَّهُ بِهَا﴾ بتحقیق احاطه کرده قدرت الله آن را. یعنی: او بر آن قادر است، و تحت تدبیر و سلطه اوست، و شما را به آن وعده داده است، پس بخاطر کمال اقتدار الله تعالی وقوع آنچه که وعده فرموده است حتمی می باشد، از اینخاطر فرموده است: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾ و هست الله بر هر چیز توانا.

(۲۳، ۲۲) ﴿وَلَوْ قَتَلْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَذْبُرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۚ﴾ و اگر جنگ میکردند با شما کافران البته میگرانیدند پشت ها را باز نمی یافتند حمایت کننده و نه مددگار. [الفتح: ۲۲].

﴿سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۚ﴾ (این را طریقه نهاده است الله) آن طریقه که داشته است قبل ازین و هرگز نیابی مر طریقه الله را تغییری [الفتح: ۲۳].

این از جانب الله برای مؤمنان بر پیروزی شان بالای دشمنان کافر شان خوشخبری است، و اینکه اگر با آنها مقابل میشدند و با آنها جنگ میکردند ﴿لَوَلَّوْا الْأَذْبُرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا﴾ البته میگرانیدند پشت ها را باز نمی یافتند حمایت کننده. تا کار سازی امور شانرا کند.

﴿وَلَا نَصِيرًا﴾ و نه مددگار. تا آنها را بر جنگ با شما مدد و معاونت کند، بلکه آنها ناکام و مغلوب میشدند. و این سنت و طریقه الله در امت های سابقه است که لشکر الله غالب میباشند. ﴿وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ و هرگز نیابی مر طریقه الله را تغییری.

(۲۵، ۲۴) ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيَّدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِطَنٍ مَّكَهَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۚ﴾ و اوست آنکه باز داشت دستهای کافران را از شما و دستهای شما

را از ایشان در میان (حرم) مکه بعد از اینکه ظفر داد شما را برایشان و هست الله به آنچه میکنید
بنا [الفتح: ۲۴].

﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ حِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالُ الْمُؤْمِنُونَ
وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوَّهُمْ فَنُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ
لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝۲۵﴾ این کفار قریش آنان اند که کافر شدند و باز
داشتند شما را از مسجد حرام و هدایا را محبوس داشته از اینکه برسد بجای خود و اگر نبودند
مردان مؤمن و زنان مؤمنه که نمیدانید ایشانرا (اگر نبودى خوف) اینکه پایمال کنید ایشان را پس
برسد شما را بسبب ایشان گناهی بدون علم (اجازه میداد شما را به قتال لیکن اجازه نداد) تا در آرد
الله در رحمت خود هر کرا خواهد اگر این مؤمنان جدا میشدند (از کفار) البته عذاب میدادیم آنانرا
که کافر شدند از ایشان عذاب درد ناک [الفتح: ۲۵].

تعالی در اینجا بندگان خود را تذکر میدهد که چطور ایشانرا از شر کفار و جنگ شان
عافیت بخشید، فرموده است: ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ﴾ و اوست آنکه باز داشت دستهای
کافران را. یعنی: دستان کافران اهل مکه را ﴿عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِطَرْفِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ
عَلَيْهِمْ﴾ از شما و دستهای شما را از ایشان در میان (حرم) مکه بعد از اینکه ظفر داد شما را
برایشان. یعنی: بعد از اینکه بالایشان قدرت یافتید، و آنها بدون کدام عهد و معاهده تحت تسلط
تان قرار گرفتند، و آنها تقریباً هشتاد نفر بودند که بالای مسلمانان حمله کرده بودند، به امید اینکه
آنها را بیخبر گرفتار کنند، لکن مسلمانان از چهار اطراف خود خبر بودند پس آنها را گرفتار
کردند، بعداً آنها را رها کردند، و این از رحمت الله بایشان بود که آنها را قتل نکردند، چون قتل
کردن شان به فائده مسلمانان نمیبود.

﴿وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾ و هست الله به آنچه میکنید بینا. هر عمل کننده را بر عمل او
مجازات میدهد، و ای مسلمانان به تدبیر نیک خود کار تانرا تدبیر میکند.
بعداً تعالی امور مهیج کننده را بر جنگ مشرکین ذکر فرمود، و آن کافر شدن شان به الله و رسول
او، و باز داشتن رسول الله و مؤمنانی بود که با ایشان بودند، که به زیارت و تعظیم بیت الحرام برای
حج و عمره بروند.

و همچنان آنها بودند که باز داشتند ﴿الْهَدَىٰ مَعَكُوفًا﴾ هدایا را محبوس داشته. یعنی: حبس کرده ﴿أَنْ يَبْلُغَ حِلَّهُ﴾ از اینکه برسد بجای خود. و آن جای ذبح شان بود که مکه است، و از روی ستم و دشمنی رسیدن آنرا به آنجا مانع شدند، پس تمام این امور موجب و داعیه جنگ با آنها شد. و لکن مانع دیگری هم بود و آن موجودیت مردان و زنان اهل ایمان در بین مشرکان بود، و محل و مکان شان معین نبود که ممکن میبود برایشان اذیتی نرسد. پس اگر آن مردان مؤمن و زنان مؤمنه که مسلمانان در باره آنها علم نداشتند ﴿أَنْ تَطَّوَّهُمْ﴾ (اگر نبودی خوف) اینکه پامال کنیدی ایشان را. یعنی: زیر پای تان شوند ﴿فَتَصِيبُكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بَغَيْرَ عِلْمٍ﴾ پس برسد شما را بسبب ایشان گناهی بدون علم (اجازه میداد شما را به قتال لیکن اجازه نداد). و الْمَعَرَّةُ: آنچه از اذیت و ناپسندی است که در جنگ با کفار از روی بیخبری به اهل ایمان برسد.

و فائده اخروی هم در جنگ نکردن بود، و آن اینکه در آنصورت ممکن میبود تا الله هر که را میخواست در رحمت خود قرار میداد، و نعمت ایمان را بعد از کفر ورزیدن، و هدایت را بعد از گمراه شدن او برایش عطاء میفرمود، پس از این سبب هم از جنگ شان جلوگیری کرد. ﴿لَوْ نَزَّلُوا﴾ اگر این مؤمنان جدا میشدند (از کفار). یعنی: اگر مؤمنان در بین کافران نمیبودند ﴿لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ البته عذاب میدادیم آنانرا که کافر شدند از ایشان عذاب درد ناک. با اینکه جنگ کردن تانرا با آنها مباح میساختیم، و اجازه میدادیم، و شما را علیه آنها پیروزی میدادیم.

(۲۶) ﴿إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حِمَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ ۲۶ ﴿ چون گردانیدند کافران را سخ در دلهای خود ضد را ضد نادانی پس فرو فرستاد الله اطمینان از طرف خود بر رسول خود و بر مؤمنان و ثابت داشت ایشان را بکلمه تقوی و بودند سزاوار تر به آن و اهل آن و هست الله بهر چیز دانا [الفتح: ۲۶].

تعالی میفرماید: ﴿إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حِمَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ چون گردانیدند کافران را سخ در دلهای خود ضد را ضد نادانی. طوریکه نگذاشتند بر سر خط (بسم الله الرحمن الرحيم) نوشته شود، و نگذاشتند تا رسول الله ﷺ و مؤمنان در آن سال به مکه داخل شوند، تا مردم نگویند که (آنها بزور خود بر قریش به مکه داخل شدند).

و این امور و امثال آن از امور جاهلیت هنوز هم در قلب هایشان بود که برایشان موجب گناهان زیادی شده بود.

﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ پس فرو فرستاد الله اطمینان از طرف خود بر رسول خود و بر مؤمنان. پس با آنچه که با آن با مشرکین مقابل شدن به قهر و غضب نشدند، بلکه برای حکم الله صبر کردند، و به شروطی که در آن تعظیم محرمات الله بود ولو هر چه که بود ملتزم ماندند، و به سخن گپ گویان و ملامتی ملامت گران اعتناء نکردند.

﴿وَأَلَزَمَهُمْ كَلِمَةَ اتَّقَوْا﴾ و ثابت داشت ایشان را بکلمه تقوی. و آن (لا إله إلا الله) و حقوق آن بود که قائم ماندن بر آن برایشان لازم بود، پس به آن التزام دادند و بر آن قائم ماندند. ﴿وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا﴾ و بودند سزاوار تر به آن. نسبت به دیگران ﴿وَوُكِّلُوا﴾ بودند ﴿أَهْلَهَا﴾ اهل آن. بخاطر آنچه که الله در باره شان میدانست، و آنچه از خیری که در قلب هایشان بود، از اینخاطر فرموده است: ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ و هست الله بهر چیز دانا.

(۲۷، ۲۸) ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَبَجَلْ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتَحًا قَرِيبًا﴾ ۲۷ بتحقیق راست کرد الله رسول خود را خواب محقق که هر آئینه در آئید شما به مسجد حرام اگر بخواهد الله به امن تراشندگان موی سر های خود را و کوتاه کنندگان (موی سر را) در حالیکه نمی ترسید پس دانسته بود (الله) آنچه را ندانستید شما پس گردانید پیش ازین فتح نزدیک را [الفتح: ۲۷].

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ ۲۸ اوست آنکه فرستاد رسول خود را براه راست و دین حق تا بلند (غالب) کند آنرا بر هر دین و کافی گواه است الله [الفتح: ۲۸].

تعالی در اینجا میفرماید: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ﴾ بتحقیق راست کرد الله رسول خود را خواب محقق. و آن اینکه رسول الله ﷺ در مدینه خواب دیدند که اصحاب خود را به آن خبر دادند، که آنها به مکه داخل خواهند شد، و طواف بیت را خواهند کرد، پس آنچه که در روز حدیبیه اتفاق افتاد، و بدون اینکه به مکه داخل شوند برگشتند، سخنان شان در آن کثرت یافته بود، حتی که به رسول الله ﷺ گفتند: آیا به ما نگفته بودی که به بیت الله خواهیم آمد و در آن طواف خواهیم کرد؟ رسول الله ﷺ گفتند: آیا برایتان گفتم که آن امسال خواهد بود؟ گفتند: نه،

گفتند ﷺ: (شما به آن خواهید آمد و در آن طواف خواهید کرد). الله تعالى در اینجا فرموده است: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ﴾ بتحقیق راست کرد الله رسول خود را خواب محقق. یعنی: وقوع آن و راست شدن آن حتمی بود، و تأخیر و پس افتادن آن عیبی را متوجه آن نمی ساخت.

﴿لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ که هر آینه در آئید شما به مسجد حرام اگر بخواهد الله به امن تراشندگان موی سر های خود را و کوتاه کنندگان (موی سر را). یعنی: باه این حال که مقتضی تعظیم آن بیت عظیم است، و با اداء کردن نسک آن و تکمیل کردن آن توسط تراشیدن موی سر و کوتاه کردن آن بدون اینکه خوفی داشته باشد، در آن داخل خواهید شد.

﴿عَلِمَ﴾ پس دانسته بود (الله) از مصلحت و منافع ﴿مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ﴾ آنچه را ندانستید شما پس گردانید پیش ازین. داخل شدن را با این صفت ﴿فَتَحًّا قَرِيبًا ۲۷﴾ فتح نزدیک را. و چون با این واقعه قلب های بعضی از مؤمنان در تشویش افتاده بود، و حکمت آن از آنها پنهان مانده بود، تعالی حکمت و منفعت آنرا بیان فرمود، و همینطور سائر احکام شرعی او همه هدایت و رحمت است.

بل حکم عام خبر داده فرموده است: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ﴾ اوست آنکه فرستاد رسول خود را براه راست. که آن علم نافع است که از گمراهی به هدایت رهنمائی میکند، و راه های خیر و شر (خوب و بد) را واضح میسازد.

﴿وَدِينِ الْحَقِّ﴾ و دین حق. یعنی دینی که به حق موصوف است، و آن عدالت و نیکی و رحمت (مهربانی) است. و آن هر عمل صالحی است که قلب ها را تزکیه میکند، و نفس ها را مطهر (پاک) میسازد، و اخلاق را تربیه و قدر ها را بلند میبرد.

﴿لِيُطَهَّرَهُ﴾ تا بلند (غالب) کند آنرا. با آنچه که الله فرستاده است ﴿عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ بر هر دین. بر اساس دلیل و برهان، و دشمنان آنرا با شمشیر و نیزه ذلیل گرداند.

(۲۹) ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيُغَيِّظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ

اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَعْفَرَةٌ وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾ محمد فرستاده الله و آنانکه همراه اویند سخت اند بر کافران مهربان اند در میان خود می بینی ایشانرا رکوع کنان سجده کنان می طلبند فضل را از الله و خوشنودی او را علامت ایشان در رویهای ایشان است از اثر سجده این (که مذکور شد) صفت ایشان است در توریت و صفت ایشان در انجیل مانند کشتی است که برآرد شاخ خود را پس قوی کرد آنها پس سطر بر شد پس استوار شد بر ساق خود که به شگفت می آرد زراعت کننده را تا به خشم آرد بسبب ایشان کافران را وعده داده است الله آنان را که ایمان آورده اند و کرده اند کارهای شائسته از ایشان آمرزش و مزد بزرگ [الفتح: ۲۹].

تعالی در اینجا از رسول خود ﷺ و اصحاب شان از میان مهاجرین و انصار خبر میدهد، که آنها دارای کامل ترین صفات و در جلیل القدر ترین حال هستند.

و اینکه آنها ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ﴾ سخت اند بر کافران. یعنی: در دشمنی با آنها جدی و مجتهد هستند، و در آن با نهایت جهد شان سعی و کوشش میکنند، پس از ایشان جز درشتی و سختی چیزی را ندیده اند.

از اینخاطر دشمنان شان در مقابل شان ذلیل و شکسته میبودند و مسلمین بر آنها غلبه حاصل میکردند. ﴿رَحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ مهربان اند در میان خود. یعنی: با همدیگر مانند جسد واحد محبت و رحم و عاطفه داشتند، آنچه را که برای خود می پسندیدند برای برادر خود هم می پسندیدند، این معامله شان با خلق بود.

اما معامله شان با خالق طوری بود که ﴿تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا﴾ می بینی ایشانرا رکوع کنان سجده کنان. یعنی: صفت شان کثرت نمازیست که بلند ترین رکن های آن رکوع و سجده است. ﴿يَبْتَغُونَ﴾ می طلبند. با آن عبادت ﴿فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ فضل را از الله و خوشنودی او را. یعنی: مقصد شان رسیدن به رضای الله، و وصول ثواب اوست.

﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ علامت ایشان در رویهای ایشان است از اثر سجده. یعنی: عبادت - به اثر کثرت و زیبایی آن - طوری بر روی هایشان اثر کرده است که نور پیدا کرده است. و چون باطن شان با نماز نور کشیده است، ظاهر شان [با جلال] نور کشیده است.

﴿ذَٰلِكَ﴾ این. که مذکور شد. ﴿مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ﴾ صفت ایشان است در توریت. یعنی: این وصف شان است که الله با آن وصف فرموده است، در تورات چنین مذکور است.

اما در انجیل به وصف دیگری موصوف شده اند، و آن اینکه در کمال خود و تعاون کردن خود شان با یکدیگر خود ﴿كَرَّعَ أَخْرَجَ شَطْطَهُ، قَارَرَهُ﴾ مانند کشتی است که برآرد شاخ خود را پس قوی کرد آنرا. یعنی: جوانه خود را بیرون کرد باز تقویه شد و استوار شد ﴿فَأَسْتَغْلَظَ﴾ پس قوی کرد آنرا. یعنی: غلیظ شد ﴿فَأَسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوْفِهِ﴾ پس استوار شد بر ساق خود. سوق یعنی: جمع ساق. ﴿يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ﴾ که به شگفت می آرد زراعت کننده را. با کمال شدن و استواری خود، و زیبایی و اعتدال خود.

صحابه رضي الله عنهم در نفع رساندن به خلق، و احتیاج داشتن مردم به ایشان مانند کشت بودند، قوت ایمان شان و اعمال شان بمنزلت قوت ریشه کشت و ساق آن بود. اینکه صحابه ایکه در سن کوچک بودند و آنانکه در اواخر اسلام آورده بودند با بزرگان صحابه پیوستند و آنها را در قائم کردن دین الله و دعوت بسوی آن قوت دادند و حمایت کردند مانند دانه کشتی بود که شاخ خود را بر آورد و آنرا قوی کرد بعداً غلیظ شد و استوار شد.

از اینخاطر فرموده است: ﴿لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ تا به خشم آرد بسبب ایشان کافران را. و قتیکه اجتماع شانرا و شدت داشتن آنها را برای دین شان ببینند، و قتیکه در معرکه و جنگ ها با ایشان در تصادم میشوند.

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ وعده داده است الله آنان را که ایمان آورده اند و کرده اند کار های شائسته از ایشان آمرزش و مزد بزرگ. پس الله تعالی برای صحابه رضي الله عنهم که ایمان و کار های شائسته را جمع کرده بودند، آمرزش را که از لازمات آن وقایه شر های دنیا و آخرت است، و مزد بزرگ را در دنیا و آخرت برایشان جمع فرموده است. در اینجا قصه حدیبیه را با طول آن می آوریم طوریکه امام شمس الدین ابن القیم در (المهدی النبوی) چون آن در فهم این سوره معاونت میکند، و در باره معانی و اسرار آن حرف میزند، گفته است - رحمه الله تعالی -:

فصل در قصه حدیبیه

نافع گفته است: آن در ذي القعدة سال ششم هجری اتفاق افتاد، و همین صحیح است، و آن قول الزهري و قتاده و موسی بن عقبه و محمد ابن إسحاق و دیگران شان است.

و هشام بن عروه از پدر خود (رضی الله عنهما) روایت کرده است که: رسول الله ﷺ در رمضان بسوی حدیبیه خارج شدند، مگر این وهم (گمان) است، فتح مکه در رمضان بود و حدیبیه در شوال بود.

ابو الاسود از عروه روایت کرده است: که نظر به رایت صحیح صلح حدیبیه در ذی القعدة اتفاق افتاده است.

و در صحیحین از انس رضی الله عنه روایت شده است که: نبی ﷺ چهار بار عمره کردند، که همه آن در ذی القعدة بود، و از آنجمله عمره حدیبیه را ذکر نموده است، وقتی یک هزار و پنجصد مؤمن همایشان بودند، همینطور در صحیحین از جابر بن عبد الله رضی الله عنه روایت است، و در صحیحین از او روایت شده است که چهارده صد نفر بودند، در صحیحین از ابی اوفی روایت است که: ما سیزده صد نفر بودیم.

قتاده گفت: به سعید بن المسیب گفتم: جماعتی که بیعت رضوان را شاهد بودند چند نفر بودند؟ گفت: پانزده صد نفر، گفت: گفتم: جابر بن عبد الله گفت چهارده صد نفر بودند، گفت: خداوند بر او رحم کند و هم (گمان) کرده است، چون خود او بمن گفت که آنها پانزده صد نفر بودند، گفتم: پس هر دو قول جابر صحیح است، و این روایت هم از او صحیح است که آنها در سال حدیبیه هفتاد شتر را قربانی کردند، و يك شتر برای هفت نفر قربانی شده میتواند، از او پرسیده شد: چند نفر بودید؟ جابر رضی الله عنه گفت: با اسبان و پاهای خود یعنی: سواره پیاده ما هزار و چهار صد نفر بودیم.

قلب بیشتر به این مایل میشود (که آنها چهارده صد بودند)، و آن قول البراء بن عازب، و معقل ابن یسار، و سلمة ابن الأكوع رضی الله عنهم است که در صحیح تر دو روایات است، و قول مسیب بن حزن است که شعبة بن قتادة از سعید بن المسیب از پدر خود روایت کرده است که: با نبی ﷺ در زیر درخت (برای بیعت کردن) ما هزار و چهار صد نفر بودیم، و کسانی که گفته اند هفتصد نفر بودیم واضحاً غلط کرده اند. و عذر کسانی که گفته اند آنها هفتصد نفر بودند این بود که در آنروز آنها هفتاد شتر را ذبح کرده بودند، و در باره قربانی شتر گفته شده است که يك شتر برای هفت نفر یا ده نفر کافی است، ولی اینهم به دعوای این گفته دلالت نمیکند، چرا که روایت کننده تصریح نموده است که در این غزوه يك شتر برای هفت نفر بود، پس اگر هفتاد شتر

برای همه شان میبود، آنها چهار صد و نود نفر میبودند، ولی در آخر همان حدیث گفته است که آنها چهارده صد نفر بودند.

فصل

وقتی که در ذولحلیفه بودند رسول الله ﷺ در گردن شتر های قربانی قلاده (گردن بند) ها را بستند و علامه زدند، و برای عمره احرام بستند، و مخبری را از بنی خزاعه پیش از خود شان فرستادند تا در باره قریش برایشان آگاهی بدست آورد، و وقتی که به عسفان نزدیک شدند، مخبر شان آمد و گفت: من کعب بن لؤی را به حالی ترك کرده آمدم که آنها برای مقابله کردن با شما از قبائل مختلف مردم را جمع کرده است، آنها همه یکجا شده حتماً با شما میجنگند، و از زیارت بیت الله شما را باز خواهند داشت.

و نبی ﷺ با صحابه مشوره کردند و پرسیدند، که آیا نظر میدهید تا بر پسماندگان این قبائل که برای مدد قریش بیرون شده اند حمله کنیم و آنها را در قید خود در آوریم، اگر آنها نشستند بدون انتقام غمگین و حزین می نشینند، و اگر نجات یافتند گردن های میباشند که الله آنها قطع کرده میباشند (در معنای این تحقیق کن)، یا نظر تان اینست که بقصد عمره بیت الله روان باشیم و اگر کسی مانع ما شد با ایشان جنگ کنیم؟ ابوبر صدیق رضي الله عنه گفت: الله و رسول او بهتر میدانند، در حقیقت ما برای عمره آمده ایم، و برای جنگ کردن با کسی نه آمده ایم، و لکن هر که میان ما و خانه کعبه حائل قرار گیرد با او می جنگیم، و پس رسول الله ﷺ گفتند: (پس روان شویم).

پس براه خود روان بودند تا اینکه در جائی از راه رسول الله ﷺ گفتند: (خالد بن الولید با سوار کاران قریس در غُمیم است، پس طرف راست بروید)، (روایت کننده میگوید: والله خالد احساس نکرده بود که آنها (صحابه) در اینجا هستند تا که گرد و خاک لشکر مسلمانان به آنها رسید، پس سرعت کسیرا به قریش فرستاد تا آنها خبر دهند.

و نبی ﷺ به سیر خویش ادامه دادند، تا اینکه بر سر راه کوهی رسیدند که از آنجا بطرف مکه پائین شوند، در آنجا سواری شان به زمین نشست، و مردم گفتند: حل حل، (حرکت کن)، ولی شتر حرکت نکرد، پس آنها گفتند: خلأت القصواء (شتر سرکشی کرد و ابا ورزید)، رسول الله ﷺ گفتند: ما خلأت القصواء و ما ذاك لها بخلق، و لکن حبسها حابس الفیل، القصواء سرکشی

نکرده است، و نه خلق او چنان است، لکن باز دارنده که فیل را باز داشت او را نیز باز داشته است، بعداً گفتند ﷺ: (قسم به آن ذات که نفس من در دست اوست، قریش هر معامله را که از من بخواهند که در آن احترام محرمات الله باشد آنرا برایشان خواهم داد) بعداً شتر را به بلند شدن تحریک کردند، و شتر بر خاست، پس ﷺ برگشتند و در دور ترین قسمت حدیبیه نزدیک یک چاهی که در آن کمی آب بود فرود آمدند، مردم آب را کم کم استفاده میکردند، ولی بلاخره آب خلاص شد و مردم به رسول الله ﷺ از تشنگی شکایت کردند. ایشان ﷺ یک تیر را از تیردان گرفتند، بعداً به آنها امر دادند تا آنرا در چاه آب بگذارند، راوی میگوید: قسم به الله که آب به اندازه ضرورت شان جریان داشت تا وقتی که از آنجا رفتند.

قریش از آمدن ایشان بطرف شان نا راحت شدند، پس رسول الله ﷺ خواستند تا مردی را از میان صحابه نزد شان بفرستند، پس از عمر بن الخطاب خواستند تا نزد شان برود، عمر رضي الله عنه گفت: یا رسول الله، در مکه هیچکسی از بنی کعب نیست که اگر بمن آزار شان برسد او به قهر و غضب بیاید و از من دفاع کند، پس عثمان بن عفان را بفرستید، چون قبیله او در آنجا هستند و او میتواند هر چه را میخواهید به آنها ابلاغ کند، پس رسول الله ﷺ عثمان بن عفان را خواستند، و او را نزد قریش فرستادند، و گفتند: (برایشان خبر بده که ما برای جنگ نه آمده ایم، تنها برای عمره آمده ایم، و آنها را به اسلام دعوت کن).

و به او امر دادند که در مکه نزد مردان مؤمن و زمان مؤمنه برود، و برایشان خوش خبری پیروزی را بدهد، و به ایشان خبر دهد که الله عز و جل دین خود را در مکه ظهور دهنده است، تا اینکه دیگر کسی ایمان خود را پنهان نکند، پس عثمان رضي الله عنه رفت و در منطقه بلدح از نزد قریش میگذشت، آنها برایش گفتند: کجا میروی؟ گفت: رسول ﷺ مرا فرستاده است تا شما را به الله و اسلام دعوت کنم، و برایتان خبر دهیم که ما برا جنگ نه آمده ایم، بلکه تنها برای عمره آمده ایم، گفتند: شنیدیم آنچه میگوئید، میتوانی پیش بروی.

أبان بن سعید بن العاص ایستاده شد و عثمان رضي الله عنه را مرحبا (خوش آمدید) گفت، و زین را بر سر اسب خود گذاشت و عثمان رضي الله عنه بر اسب خود حمل کرد، و او را در مجاورت (پناه و حفاظت) خود قرار داد تا که به مکه مکرمه رسید، و قبل از اینکه عثمان رضي الله عنه برگردد مسلمانان گفتند: عثمان اولین کس از ماست که به کعبه میرسد و در آن طواف میکند.

رسول الله ﷺ گفتند: (گمان نکنم که او بر بیت طواف کند در حالیکه ما محصور باشیم و طواف کرده نتوانیم). گفتند: و چه چیزی او را مانع شده میتواند در حالیکه او به آنجا رسیده است؟ گفتند ﷺ: (گمانم بر او اینست که تا وقتی ما با او طواف نکنیم طواف کعبه را نخواهد کرد)، و چون مسلمانان با مشرکین در موضوع صلح اختلاط میکردند (در آمیختند). مردی از این دو گروه بر مردی از گروه مقابل چیزی را پرتاب کرد، پس میان شان زد و کند شروع شد و با تیر و سنگ یکدیگر خود را زدند، و هر دو گروه بطرف یکدیگر فریاد میزدند و هر کس از گروه مقابل کسی را که بدستش می افتاد دستگیر میکرد، و به رسول الله ﷺ خبر رسید که عثمان رضی الله عنه به قتل رسیده است، پس ایشان ﷺ مسلمانان را خواستند تا با ایشان بیعت کنند.

پس مسلمانان بطرف رسول الله ﷺ منتشر شدند در حالیکه ایشان در زیر درختی نشسته بودند، و بر این بیعت کردند تا فرار نکنند، و رسول الله ﷺ دست مبارك خود را گرفتند و گفتند: (این از طرف عثمان است)، و چون بیعت اتمام یافت، عثمان رضی الله عنه برگشت، مسلمانان به او گفتند: آیا از طواف بیت خود را سیر نمودی او ابو عبد الله، گفت: چه گمانی بدی بر من کرده اید، قسم به آن ذات که نفس من در دست اوست، اگر یکسال هم در آنجا می ماندم در حالیکه رسول الله ﷺ در حدیبیه میبودند، به آن طواف نمیکردم تا وقتی که رسول الله ﷺ به آن طواف نکنند، قریش مرا به طواف بیت دعوت نمودند من ابا ورزیدم، پس مسلمانان گفتند: رسول الله ﷺ عالم ترین ما در شناخت الله، و بهترین ما در داشتن گمان نیک هستند.

و عمر رضی الله عنه برای بیعت کردن در زیر درخت دست مبارك رسول الله ﷺ گرفت، پس بجز از الجد بن قیس همه مسلمانان با ایشان ﷺ بیعت کردند، و معقل بن یسار رضی الله عنه یک شاخه درخت را از رسیدن به سر رسول الله ﷺ بلند میگرفت، و اولین کسی که با ایشان بیعت کرد ابو سنان الأسدي بود، و سلمه بن الأكوع با ایشان سه بار بیعت کرد، یکبار در اول و بعداً در وسط و بار دیگر هم در آخر مردم.

و در اینحال بودند که بُدیل بن ورقاء الخزاعي با چند نفر از مردم خزاعه آمدند، و آنها خیر خواه رسول الله ﷺ بودند و از اهل تهمامه بودند. بدیل گفت: من کعب بن لؤی، و عامر بن لؤی را دیدم که نزد چشمه های آب حدیبیه رسیده اند، و با ایشان فیل های شیر ده هم است، و آنها با شما جنگ میکنند، و از رفتن به خانه کعبه مانع تان میکنند.

رسول الله ﷺ گفتند: (ما برای جنگ کسی نه آمده ایم، و لکن برای عمره آمده ایم، و جنگ قریش را ضعیف کرده است، و به آنها ضرر وارد کرده است، پس اگر بخواهند برای مدتی با آنها صلح میکنم، و باید میان من و مردم مداخله نکنند، و (اگر پیروز شوم) میتوانند تصمیم به داخل شدن به اسلام را بگیرند طوریکه دیگر مردمان داخل میشوند. اگر نه، آنها استراحت کرده اند و قوت خود را بدست آورده اند، و اگر جز از جنگ چیزی نخواهند، قسم به آن ذات که نفس من بدست اوست، بخاطر دفاع از این موضوع خود (اسلام) جنگ خواهم کرد تا از بین بروم، یا اینکه الله امر خود را نافذ گرداند).

بدیل گفت: آنچه را که میگوئی برایشان میرسانم. پس او نزد قریش رفت و گفت: من همین حالا از نزد آن مرد آمده ام، و سخنی را که میگفت شنیدم، اگر بخواهید آنها برایتان عرض میکنم، پس بیخردانی از ایشان گفتند: احتیاج نداریم که از او بما چیزی بگوئی، و صاحب نظرانی از میان شان گفتند: بگو آنچه را شنیدی، گفت: شنیدم که این را و آنها گفت، پس عروه بن مسعود الثقفی گفت: او برایتان پیشنهاد خوبی را عرض کرده است، آنها قبول کنید، و بگذارید من نزد او بروم، گفتند: نزد او برو.

پس آمد و با ایشان سخن گفت: پس نبی ﷺ مثل آنچه را به او هم گفتند که به بدیل گفته بودند: در آنوقت عروه به ایشان گفت: ای محمد، آیا میخواهی که مردم خود را ریشه کن سازی؟ آیا در میان عرب قبل از خود شنیده ای که کسی قوم خود را از بین برده باشد؟ اگر بر جنگ اصرار میورزی، به الله قسم که من روی هائی را می بینم و مردم اوباشی را می بینم که ترا گذاشته و فرار خواهند کرد، ابوبکر رضی الله عنه برایش گفت: نوک پستان لات را مک زن (بچوش)! آیا فکر میکنی ما او را رها میکنیم و فرار میکنیم؟ عروه بن مسعود پرسید: این کیست؟ ابوبکر صدیق گفت: من ابوبکر هستم، عروه بن مسعود گفت: قسم به آن ذات که جان من بدست اوست اگر يك احسان تو بر من نمی بود که آنها تا حال اداء نکرده ام، جواب این را برایت میدادم.

و عروه بن مسعود کلام خود را با رسول الله ﷺ ادامه داد، و هرگاهیکه با ایشان سخن میگفت، ریش مبارك ایشان را میگرفت، و المغیره بن شعبه بالای سر نبی ﷺ ایستاد بود و در دست او شمشیر بود، و بر سر او کلاه آهنی بود.

پس چون عروه خواست دست به ریش مبارک نبی ﷺ برد، با نعل شمشیر دست او را زده گفت: دست ات را از ریش رسول الله ﷺ دور نگهدار، عروه سر خود را بلند کرد و گفت: این کیست؟ مغیره رضی الله عنه گفت: مغیره بن شعبه هستم. عروه بن مسعود گفت: او غدار! آیا من تا هنوز در کوشش این نیستم که از سر انجام غدرت ترا حفاظت کنم؟ مغیره بن شعبه رضی الله عنه در زمان جاهلیت خود با بعضی از مردمان ارتباط داشت، پس آنها را قتل کرده بود و اموال شانرا گرفته بود، بعداً نزد رسول الله

وقتی آنها و جفت هایشان را و معبودان شانرا جمع کنند، و به راه جهنم رهنمائی شوند و ایستاده کرده شوند، و از ایشان سوال کرده شوند و جواب داده نتوانند، به یکدیگر خود روگردانند و به گمراه کردن و گمراه شدن شان یکدیگر خود را ملامت کنند، پس پیروانان به سران پیروی شوندگان گویند: ﴿قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ﴾ گویند هر آینه شما می آمدید نزد ما از جانب راست. یعنی: با قوت و غلبه می آمدید تا مرا را گمراه سازید، و اگر شما نبودید ما ایمان می آوردیم.

﴿قَالُوا﴾ گویند. برایشان: ﴿بَلْ لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (نه چنین است) بلکه شما نبودید مؤمنان. یعنی: هنوز هم شرك هستید، طوریکه ما مشرك هستیم. پس چه شما را از ما بهتر میسازد؟ و چه چیز موجب ملامتی ما میشود؟ ﴿وَو﴾ در حالیکه ﴿مَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ﴾ نبود ما را بر شما هیچ تسلطی. یعنی: بالایتان زور نداشتیم تا کفر را اختیار کنید ﴿بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَٰغِينَ﴾ بلکه شما بودید گروهی از حد گذرندگان. تجاوز کنندگان از حد.

﴿فَحَقَّ عَلَيْنَا﴾ پس لازم شده بر ما. بر ما و بر شما ﴿إِنَّا لَدَِٰٰٔیْقُونَ﴾ بدرستی که ما چشندگان عذابیم. یعنی: قضاء و قدر رب ما بر ما لازم شده است، من و شما عذاب را خواهیم چشید، و در آن مشرك خواهیم بود.

﴿ذَٰلَ﴾ بنا بر آن. ﴿أَعُوْذُ بِكُمْ إِنَّا كُنَّا عَوِیْنَ﴾ گمراه کردیم شما را هر آینه ما بودیم گمراهان. یعنی: به طریقتی که بر آن بودیم شما را دعوت کردیم، و آن طریقت گمراه سازی بود، و شما ما را استجاب کردید، پس ما را ملامت نکنید و خود را ملامت کنید.

تعالی فرموده است: ﴿فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ﴾ پس به تحقیق همه ایشان آنروز. یعنی: روز قیامت ﴿فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ در عذاب شریک اند. و اگر چه مقدار عذاب شان بحسب جرم شان تفاوت خواهد داشت، طوریکه در دنیا بر کفر شرکت داشتند، در آخرت به جزای آن شرکت میداشته باشند، و از اینخاطر فرموده است: ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ﴾ (هر آئینه) ما همچنین میکنیم با گنهگاران.

بعداً ذکر فرموده است که جرم هایشان از حد گذشته و از نهایت تجاوز کرده است و فرموده است: ﴿إِنَّكُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ هر آئینه ایشان بودند که چون گفته می شد به ایشان که نیست هیچ معبودی بجز الله. و به آن دعوت شدند، و به ترك الهیت غیر او امر شدند ﴿يَسْتَكْبِرُونَ﴾ تکبر میکردند. بر آن و بر کسیکه آنرا آورده بود.

﴿وَيَقُولُونَ﴾ و میگفتند. اعراض کنان بر آن ﴿أَيُّنَا لَنَارُكُؤُاْ الْهِنَّا﴾ آیا ما ترك کنندگان معبودان خودیم. که همیشه ما و پدران ما آنها را عبادت میکردیم ﴿ل﴾ برای سخن ﴿شَاعِرٍ مَّجْنُونٍ﴾ گفته شاعر دیوانه؟ مقصد شان محمد ﷺ می بود، خداوند آنها را قبیح گرداند، به اعراض و روگردانی اکتفاء نکردند، و نه تنها ایشانرا تکذیب کردند، تا اینکه با ظالمانه ترین فیصله بر ایشان فیصله کردند، و ایشانرا شاعر و دیوانه قرار دادند، در حالیکه میدانستند که ایشان نه شعر را میانستند و نه شاعران را میشناختند، و نه صفت ایشان مانند صفت آنها بود، و ایشان عاقل ترین خلق الله تعالی بودند، و دارای بزرگترین رأی بودند.

از اینخاطر تعالی در نقض قول شان فرموده است: ﴿بَلْ جَاءَ﴾ (چنین نیست) بلکه آورده (پیغمبر). محمد ﷺ ﴿بِالْحَقِّ﴾ و تصدیق کرده است پیغمبران را. یعنی: آمدن ایشان حق است، و آنچه از شرع و کتابی را که آورده اند حق است ﴿وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ﴾ و تصدیق کرده است پیغمبران را. [یعنی: آمدن ایشان سخن پیغمبران را در باره ایشان تصدیق کرده است]. و اگر آمدن و فرستاده شدن ایشان نمی بود، گفته پیغمبران راست نمیبود، پس ایشان برای هر پیغمبری قبل از خود نشانه و معجزه اند، چون آنها در باره ایشان خبر و مژده داده بودند، و الله از آنها عهد و میثاق گرفته بود، که اگر نزد آنها بیایند به او ایمان خواهند آورد و ایشانرا نصر خواهند داد، و آنها هم از امت های خویش عهد گرفتند، پس وقتیکه ایشان آمدند راستی پیغمبرانی که قبل از ایشان بودند هم ظاهر شد، و دروغ کسانی که با پیغمبران مخالفت میکردند هم آشکار شد، اگر طوری

تقدیر میشد که ایشان نمی آمدند در حالیکه آنها از آمدن ایشان خبر داده بودند، آن بر راستی پیغمبران شک میبود.

و راستی پیغمبران هم تأیید شد، با اینکه آنچه را آنها آورده بودند ایشان نیز آوردند، و به آنچه که آنها دعوت میداند ایشان نیز دعوت میدهند، و به آنها ایمان آورند، و به صحت پیام و نبوت و شرع آنها خبر دادند.

و چون قول سابق شان ﴿إِنَّا لَذَائِقُونَ﴾ بدرستی که ما چشندگان عذابیم. از آنها صادر شده بود و احتمال دارد که راست باشد یا راست نباشد، الله تعالی با قول قطعی خود که در آن جز راستی و یقین احتمال چیز دیگر نیست خبر داده و فرموده است: ﴿إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ﴾ هر آینه شما چشندگان عذاب دردناکید. ﴿وَمَا تُحْزِنُونَ﴾ و جزا داده نشوید. در چشیدن عذاب دردناک ﴿إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ مگر آنچه میکردید. پس ما بر شما ظلم نکرده ایم، ولی این از روی عدل ما بر شماست.

و چون خطاب این لفظ عام است، و مراد از آن مشرکان است، تعالی مؤمنان را استثناء قرار داده است و فرموده است:

(۴۰-۴۹) ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ لیکن بندگان برگزیده خدا [الصفات: ۴۰].

﴿أُولَئِكَ هُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ﴾ آن جماعه ایشان راست رزق معلوم [الصفات: ۴۱].

﴿فَوَكُّهْ وَهُمْ مُكْرَمُونَ﴾ انواع میوها و ایشان عزت داده شدگانند [الصفات: ۴۲].

﴿فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ در بهشت های نعمت (باشند) [الصفات: ۴۳].

﴿عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾ بر تختها روبرو [الصفات: ۴۴].

﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ﴾ گردانیده میشود بایشان پیاله از شراب صاف.

[الصفات: ۴۵].

﴿يُبَيِّضَاءُ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ﴾ سفید رنگ لذت دهنده برای نوشندگان [الصفات: ۴۶].

﴿لَا فِيهَا عَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُزْفُونَ﴾ نه در آن است دوران سر و نه ایشان از آن مست کرده

میشوند (که بیهوده گوئی کنند) [الصفات: ۴۷].

﴿وَعِنْدَهُمْ قَصْرٌ طَرَفٍ عَيْنٍ﴾ و نزد ایشان باشد زنان فرو آورنده چشم فراخ چشمان.

[الصفات: ۴۸].

﴿كَانَتْهُمْ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ۴۹﴾ گویا ایشانند بیضه های پنهان (در صفائی) [الصفات: ۴۹].

تعالی میفرماید: ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ لیکن بندگان برگزیده خدا. پس آنها عذاب درناک را نمیچشند، بخاطریکه اعمال خود را خاص برای الله کرده اند، پس آنها را مخلص گردانیده و به رحمت خود برگزیده است، و آنها را با لطف خود نوازش داده است.

﴿أُولَئِكَ هُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ﴾ آن جماعه ایشان راست رزق معلوم. یعنی: غیر مجهول، و آن رزق بزرگ و جلیل القدر باشد، نوع و کیفیت آن نا معلوم نباشد، و هیچکس اصل و گوهر آنرا نداند.

و با این قول خود آنر تفسیر نموده است: ﴿فَوُكِّهَ﴾ انواع میوها. از تمام انواع میوجات که کسی از مزه و رنگ آن لذت میرد ﴿وَهُمْ مُكْرَمُونَ﴾ و ایشان عزت داده شدگانند. نه توهین شدگان و تحقیر شدگان، بلکه تعظیم شدگان و جلیل القدر و وقار داده شدگان.

آنها به یکدیگر خود کرم کنند، و فرشتگان کرام هم به ایشان کرم کنند، و از هر دروازه بر ایشان داخل شوند، و ایشانرا برای بدست آوردن این ثواب بزرگ مبارکی دهند، و اکرم الاکرمین تعالی هم بر آنها کرم کند، و با انواع کرامات از نعمت های قلب و روح و بدن آنها بنوازد.

﴿فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۴۳﴾ در بهشت های نعمت (باشند). یعنی: بهشتی که نعمت وصف آن و سرور نعت آن میباشد، و آنچه باشد که نه چشمی آنرا دیده باشد، و نه گوشی آنرا شنیده باشد، و نه به قلبی از بشر خطور کرده باشد، و با نعمت های خود از هر محلی و از هر ناپسندی، و از هر ناگواری سالم خواهد بود.

و بخاطر کرامت داشتن شان نزد رب خویش، و کرم کردن شان به یکدیگر ﴿عَلَى سُرُرٍ﴾ بر سر تختها میباشد، و آن جاهای مرتفع برای نشستن است، که با بهترین انواع جامه های مزین و مجلل آراسته شده میباشد، پس آنها در آن با راحت و اطمینان و فرحت نشسته باشند ﴿مُتَقَابِلِينَ﴾

روبرو. در میان خویش، دلهای شان از هر نوع کدورت پاک میباشد، و قلب هایشان و محبت شان با یکدیگر هم آهنگ میباشد، و با یکجا شدن بعضی شان با بعض دیگر آنها، نعمت داده میشوند، پس مقابل شدن روی های شان به مقابل شدن قلب هایشان میکشاند، و با یکدیگر خود مؤدب میباشد، و پشت یا پهلوی خود را بطرف دیگر خویش نخواهند گردانید، بلکه در حقیقت چون به این موصوف اند که با یکدیگر روبرو می نشینند دلالت بر این میکند که آنها در کمال سرور و ادب میباشد.

﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ﴾ گردانیده میشود بایشان پیاله از شراب صاف. یعنی: پسران نو جوان با شراب لذیذ، در پیاله های زیبا مملوء از شراب که بوی آن مشک خالص باشد به دور و بر شان برایشان آماده خدمت میباشند.

و آن شراب از هر نگاه از شراب این دنیا فرق میداشته باشد، پس در رنگ ﴿بَيَضَاءَ﴾ سفید. که از بهترین رنگهاست، و در مزه ﴿لَذَّةً لِلشَّارِبِينَ﴾ لذت دهنده برای نوشندگان. خواهد بود. در وقت نوشیدن و بعد از وقت نوشیدن از آن لذت خواهد برد.

در حالیکه سالم از نقص برای عقل یا بی هوشی آن باشد، نه از مال صاحبش چیزی کم شود، نه برای او دوران سر آید، و نه در طبیعت او ناپسندی بوجود آید، پس طعام و شراب و مجالس شانرا، و نعمت های عام و تفصیلات آنرا که در این قول خود ذکر فرموده است: ﴿جَنَّتِ النَّعِيمُ﴾ در بهشت های نعمت. بخاطری ذکر فرموده است تا مردم بدانند و مشتاق آن شوند، و بعد از آن زوجه هایشان را ذکر نموده و فرموده است: ﴿وَعِنْدَهُمْ قَصْرٌ مِّنَ الطَّرَفِ﴾ و نزد ایشان باشد زنان فرو آرنده چشم. یعنی: نزد اهل بهشت در محل های قریب شان حور های زیبا میباشند که دارای کاملترین اوصاف، و چشمان فرو آرنده خواهند بود.

چشمان خود را بر شوهر خود یا بخاطر عفت و عدم تجاوز به دیگری، و جمال و کمال شوهر خود، فرو می آورد، طوریکه در جنت جز او دیگری را نمیخواهد، و جز به او به دیگری رغبت نمیکند، و یا اینکه شوهر او چشمان خود را تنها به زوجه خود فرو آرنده میباشند، و آن به جمال و کمال زوجه او دلالت میکند، که موجب شده تا شوهرش چشمان خود را تنها به او قصر کند، و قصر طرف همچنان به قصر فکر و محبت داشتن به زوجه خود او دلالت میکند، و هر دو معنی احتمال دارد، و هر دوی آن صحیح است.

و تمام این به جمال و کمال زنان و مردان و دوستی با یکدیگر در جنت دلالت میکند، دوستی ایکه جز به او به دیگری تمایل نمیداشته باشد، و اینکه همه شان باعفت میباشند، و نه در آنجا حسد و نه بغض و نه نارضایتی میباشند، و آن بخاطریکه اسباب آن موجود نمیباشد.

﴿عَيْنٌ﴾ فراخ چشمان. یعنی: چشمان زیبا و نگاه های زیبا خواهند داشت ﴿كَأَنَّهُنَّ﴾ گویا ایشانند. یعنی: حوران ﴿بَيَضٌ مَّكْنُونٌ﴾ بیضه های پنهان (در صفائی). یعنی: مانند تخم ظریف

حفاظت شده، و آن از روی حُسن و صفای شان، و اینکه رنگ هایشان بهترین و زیبا ترین رنگ ها خواهد بود. بدون اینکه در آن تیرگی و لکه باشد.

(۵۰-۶۱) ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۝۵۰﴾ باز روی آوردند بعضی ایشان بر بعضی از یکدیگر استفسار کنان [الصافات: ۵۰].

﴿قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ۝۵۱﴾ گفت گوینده از ایشان (هرآئینه) بود مرا همنشینی (رقیقی) [الصافات: ۵۱].

﴿يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ۝۵۲﴾ که می گفت آیا تو از تصدیق کنندگانی؟ [الصافات: ۵۲].
﴿أَوَدَا مِنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا ۝۵۳﴾ آیا چون بمیریم و شویم خاک و استخوانها آیا ما جزا داده شدگانیم؟ [الصافات: ۵۳].

﴿قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُّطْلَعُونَ ۝۵۴﴾ گفت (آن بهشتی) آیا شما سر برافراخته او را می بینید. [الصافات: ۵۴].

﴿فَأُطِّلِعَ فَرَّاءُهُ فِي سَوَاءٍ الْجَحِيمِ ۝۵۵﴾ پس سر برآورد و دید آنرا در وسط دوزخ [الصافات: ۵۵].
﴿قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدْتَ لَتُرْدِينَ ۝۵۶﴾ گفت قسم به الله هر آئینه نزدیک بودی که (هلاک کنی مرا) بیفگنی مرا در عمق جهنم [الصافات: ۵۶].

﴿وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ۝۵۷﴾ و اگر نبودی فضل پروردگار من هر آئینه می بودم از جمله حاضر کرده شدگان عذاب [الصافات: ۵۷].

﴿أَفَمَا نَحْنُ بِمَبْتَلِينَ ۝۵۸﴾ آیا اکنون ما مردنی نیستیم؟ [الصافات: ۵۸].
﴿إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ۝۵۹﴾ مگر به مرگ نخستین خود و نیستیم ما عذاب کرده شدگان [الصافات: ۵۹].

﴿إِنَّ هَٰذَا هُوَ أَقْوَرُ الْعَظِيمِ ۝۶۰﴾ هر آئینه این همان است کامیابی بزرگ [الصافات: ۶۰].
﴿لِمَثَلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَمِلُونَ ۝۶۱﴾ برای این چنین فیروزی باید عمل کنند عمل کنندگان. [الصافات: ۶۱].

و قتیکه تعالی نعمت ها و سرور تام آنها را از قبیل خوردنی ها، و نوشیدنی ها، و خانم ها از حور، و مجالس نیک شتراء ذکر فرمود، مذاکره و تبادل نظر شانرا در میان شان، و مباحث ادبی و سخنان شانرا در امور گذشته ذکر فرموده، و اینکه آنها در گفتگوی خویش

ادامه خواهند داد و از یکدیگر خود سؤالاتی را خواهند پرسید، تا اینکه سخن یکی از ایشان به این خواهد کشد که گوید: ﴿إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ﴾ (هرآئینه) بود مرا همنشین (رقیقی). در دنیا که منکر دو باره زنده شدن بود، و مرا به راست دانستن آن ملامت میکرد و ﴿يَقُولُ﴾ می گفت. **بِمَنْ أَتَأْتِكَ لِمَنِ الْمُصَدِّقِينَ* أَعْدَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَأَنَّا لَمَدِينُونَ** آیا تو از تصدیق کنندگانی؟ آیا چون بمیریم و شویم خاک و استخوانها آیا ما جزا داده شدگانیم؟ بر اعمال خود جزا داده میشویم؟

یعنی: چطور این موضوع را که از حقیقت بسیار بعید است راست می پنداری؟ و بسیار عجیب است که ما پارچه پارچه شده خاک و استخوان شده دوباره مبعوث و برگردانیده میشویم، بعداً بر اعمال ما محاسبه و مجازات میشویم؟
یعنی: یکی از جنت به برادران خود میگوید: این قصه من است، و این خبر من و همنشین من بود، و من باور داشتم و صادق بودم، و او منکر و تکذیب کننده بعثت بود، تا که مرگ به ما رسید، پس به نعمت هائی رسیدم که پیغمبران ما را از آن خبر داده بودند، و او بدون شك در عذاب خواهد بود.

پس ﴿هَلْ أَنتُمْ مُطَّلِعُونَ﴾ (آن بهشتی) آیا شما سر برافراخته او را می بینید؟ تا به او نظر اندازیم که به او چه اتفاق افتاده است، چون وقتی آنرا با چشمان خود بینیم لذت و خوشی ما را بیشتر کند؟

معلوم میشود که چون اهل جنت با یکدیگر در خوشی بسر میبرند، به گفته او جواب دادند تا بروند و به همنشین او نظری بیاندازند. ﴿فَاطَّلَع﴾ پس سر برآورد. و همنشین خود را بیند ﴿فِي سَوَاءٍ الْجَحِيمِ﴾ در وسط دوزخ. یعنی: در وسط و سختیهای عذاب، در حالیکه عذاب از هر جانب او را احاطه کرده باشد.

پس ﴿قَالَ﴾ گفت. او را ملامت کرده به حال او، و شکر گذار به الله بر نعمتی که او خود از چنگ آن نجات یافته است ﴿تَاللَّهِ إِن كِدْتَ لَتُرْدِينَ﴾ قسم به الله هر آئینه نزدیک بودی که (هلاک کنی مرا) بیفگنی مرا در عمق جهنم. یعنی: بسبب آنچه از شبهی که در من انداخته بودی.
﴿وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي﴾ و اگر نبودی فضل پروردگار من. که بر اسلام مرا ثبات بخشید ﴿لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ﴾ هر آئینه می بودم از جمله حاضر کرده شدگان عذاب. همراهی تو ﴿أَفَمَا نَحْنُ بِمَبْتَلِينَ*﴾

مَوْتَنَّا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿﴾ آیا اکنون ما مردنی نیستیم؟ مگر به مرگ نخستین خود و نیستیم ما عذاب کرده شدگان.

یعنی: آنکس که ایمان داشت، خورسند در نعمت الله که به اهل جنت داده شده مییابد، و در آن جاویدان مییابند، و از عذاب سلامت مییابند، بطور استفهام به معنی ثبوت و اقرار به همنشین خود در دنیا که در عذاب است میگوید: پس آیا به زعم هستی که ما مردنی نیستیم؟ مگر به مرگ نخستین خود و بعد از آن زنده کرده نمیشویم و عذاب کرده نمیشویم؟ و قول تعالی: ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ باز روی آوردند بعضی ایشان بر بعضی از یکدیگر استفسار کنان. که معمول (یعنی آنچه که بر سر آن استفسار میکردند) حذف شده است، در حالیکه مقام جای لذت و سرور است، بر این دلالت میکند که آنها بالای هر آنچه که لذت بخش باشد بحث میکنند، و بر مسائلی بحث میکنند که در آن نزاع و اشکال واقع شده بود.

و معلوم است که لذت اهل علم در استفسار (سوال) بر علم و بحث در باره آن مییابد، و آن فوق لذت هائیتست که مردم در صحبت بر امور دنیائی دنیا آنرا می یابند، پس آنها نصیب فراوانی را از چنان نوع لذت ها میداشته باشند، و در جنت برایشان از انکشاف حقائق علمی آنچه حاصل خواهد بود که برای آن تعبیری وجود ندارد.

پس وقتی که تعالی نعمت های جنت را ذکر فرمود، و با چنان اوصاف زیبا آنرا وصف فرمود، آنرا مدح فرمود و عالمیان را بر آن تشویق فرمود، و آنها را در عمل کردن برای آن تشویق کرد و فرمود: ﴿إِنَّ هَذَا هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ﴾ هر آینه این همان است کامیابی بزرگ. که هر خیری با آن، و هر آنچه که نفس ها هوس آنرا میکند و آنرا میخواهد برایشان حاصل میشود، و از هر ناپسند و محذور آنها را دور میسازد، پس آیا کامیابی بالا تر از آن بوده میتواند؟ یا همین هدف اهداف، و نهایت نهایات است، طوریکه رضای پروردگار زمین و آسمانها بدست شان آمد، و با نزدیک بودن به او شاد شدند، و از معرفت و دیدار او و از گوش دادن به کلام او تعالی متنعم شدند.

﴿لِيُمَثِّلَ هَذَا فُلَيْعَمَلٍ الْعَمَلُونَ﴾ برای این چنین فیروزی باید عمل کنند عمل کنندگان. پس مستحق است تا گرانبها ترین چیز برای آن خرج کرده شود، و اولین چیزی است که مردم هوشیار و دانا باید برای آن سعی و کوشش کنند، و بزرگترین حسرت بر اینست که کسی اوقات خود را طوری

بگذراند که مشغول به غیر از عملی باشد که او را به این سرای نزدیک میسازد، چه رسد به اینکه اعمالی را ارتکاب دهد که او را به آتش نزدیک بسازد؟

(۶۲-۷۴) ﴿أَذْلِكَ خَيْرٌ نُزْلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ﴾ آیا این بهتر است از حیث مهمانی یا درخت زقوم [الصافات: ۶۲].

﴿إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ﴾ (هرآئینه) ما ساخته ایم آنرا عقوبتی برای ستمگاران. [الصافات: ۶۳].

﴿إِنَّمَا شَجَرَةُ الزَّحُّوجِ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ﴾ (هرآئینه) آن درختی است که می باید در قعر دوزخ. [الصافات: ۶۴].

﴿طَلَعَهَا كَأَنَّهٗ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ﴾ خوشه اش مانند سر های شیاطین است [الصافات: ۶۵].
﴿فِيَاهُمْ لَأَكَلُونَ مِنْهَا فَمَالُونَ مِنْهَا الْبُطُونُ﴾ پس (هرآئینه) ایشان خوردندگاند از آن پس پرکنندگان از آن شکمها را [الصافات: ۶۶].

﴿ثُمَّ إِنَّهُمْ عَلَيْهِمْ لَسُوءًا مِّنْ حَمِيمٍ﴾ پس هر آئینه ایشانرا بران طعام آمیختنی است از آب جوش [الصافات: ۶۷].

﴿ثُمَّ إِنَّهُمْ لَمَرْجِعُهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ﴾ باز (هرآئینه) مرجع ایشان بسوی خرمن آتش است. [الصافات: ۶۸].

﴿إِنَّهُمْ أَلقَوْا آباءَهُمْ ضَالِّينَ﴾ (هرآئینه) ایشان یافته بودند پدران خود را گمراهان. [الصافات: ۶۹].

﴿فَهُمْ عَلَىٰ عَائِرِهِمْ يُهْرَعُونَ﴾ پس ایشان بر نقش قدم پدران می شتابند [الصافات: ۷۰].
﴿وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ﴾ و بتحقیق گمراه شده بودند قبل از ایشان اکثر پیشینیان. [الصافات: ۷۱].

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُّنْذِرِينَ﴾ و بتحقیق فرستاده ایم در میان ایشان بیم دهندگان. [الصافات: ۷۲].

﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ﴾ اکنون بین چگونه شد انجام بیم کرده شدگان (هلاک کرده شدند همه) [الصافات: ۷۳].

﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ مگر بندگان برگزیده خدا [الصافات: ۷۴].

﴿أَذْلِكَ خَيْرٌ﴾ آیا این بهتر است. یعنی: نعمت هائی که وصف آنرا برای اهل جنت ذکر کردیم بهتر است، یا غذایی که در جهنم از هر صنف عذاب ها می باشد؟ پس کدام یکی از دو طعام ها بهتر است؟ آنکه در جنت وصف آن شد ﴿أَمْ﴾ یا. طعام اهل دوزخ؟ و آن ﴿شَجَرَةُ الزَّقُّومِ﴾ درخت زقوم. است ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً﴾ (هرآئینه) ما ساخته ایم آنرا عقوبتی. یعنی: سزا و عذابی ﴿لِلظَّالِمِينَ﴾ برای ستمگاران. که با کفر و گناهان بالای خود ستم میکنند.

﴿إِنَّمَا شَجَرَةُ الزَّقُّومِ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ﴾ (هرآئینه) آن درختی است که می براید در قعر دوزخ. یعنی: در وسط دوزخ، یعنی: از آنجا بیرون می آید، و آن جای اصلی آنست، و جای برآمدن آن بدترین جای است، و شر بودن جای رویدن آن به شر بودن و خسیس بودن خود درخت دلالت میکند، از اینخاطر الله تعالی با ذکر اینکه در کجا میروید، و با صفت ثمر آن ما را بر شر آن تنبیه فرموده است.

و آن مانند ﴿زُؤُوسٌ الشَّيْطَانِ﴾ سر های شیاطین است. پس بعد از این از طعم آن مپرس، و به داخل شان و شکمهای شان چه خواهد کرد، آنها غذای دیگر نخواهند داشت، و انتخاب دیگر نخواهند داشت. و از اینخاطر فرموده است: ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يَكُونُونَ مِنْهَا فَمَا لَوْ مِنْهَا الْبُطُونَ﴾ پس (هرآئینه) ایشان خوردندگانند از آن پس پرکنندگانند از آن شکمها را.

بعداً نوشابه شان را ذکر نموده پس فرموده است: ﴿ثُمَّ إِنَّ هُمْ عَلَىٰهَا﴾ پس هر آئینه ایشانرا بران. یعنی: بعد از آن طعام ﴿لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ﴾ آمیختنی است از آب جوش. یعنی: آب داغ و سوزان که داغی آن به انتهای خود رسیده می باشد، طوریکه فرموده است تعالی:

﴿وَإِنْ يَسْتَعْجِلُوْا يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوْهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ و اگر فریاد کنند فریاد رسیده شوند به آبی مانند ریم (مس گداخته) بریان کند روی ها را بد آشامیدنی و دوزخ بد آرامگاهی است [الکھف: ۲۹/۱۸]. و طوریکه فرموده است تعالی:

﴿وَسُقُوا مَاءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَاءَهُمْ﴾ و نوشانیده میشوند آب گرم پس پاره پاره میکند روده های ایشانرا [محمد: ۱۵/۴۵].

ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ ﴿باز (هرآئینه) مرجع ایشان. یعنی: سر انجام و قرار گاه شان ﴿إِلَى الْجَحِيمِ﴾ بسوی خرمن آتش است. تا از عذاب سخت آن، و گرمی زیاد آن بچشند، و هیچ بدبختی بالا تر از آن نیست.

مثل اینکه گفته شده باشد: چه چیزی ایشان را به این سرای رسانده است؟ پس فرموده است:

﴿إِنَّهُمْ أَلقُوا ءَابَاءَهُمْ ضَالِّينَ*﴾ (هرآئینه) ایشان یافته بودند پدران خود را گمراهان. ﴿فَهُمْ عَلَىٰ ءَآثَرِهِمْ يُهْرَعُونَ﴾ پس ایشان بر نقش قدم پدران می شتابند.

یعنی: در گمراهی سرعت میکنند، پس به آنچه که پیغمبران ایشانرا میخواندند ملتفت نمیشدند، و نه هم به آنچه ملتفت میشدند که کتاب ها آنها را بر حذر میداشت، و نه هم اقوال خیر خواهان الایشان اثر میکرد، بلکه اعراض میکردند و میگفتند: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَآثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ﴾ (هرآئینه) ما یافتیم پدران خود را بر راهی و (هرآئینه) ما بر نقشهای قدم ایشان اقتدا کنندگانیم (روانیم) [الزخرف: ۲۳/۴۳].

﴿وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ﴾ و بتحقیق گمراه شده بودند قبل از ایشان. یعنی: قبل از اینها که مخاطب هستند ﴿أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ﴾ اکثر پیشینیان. و اندکی از ایشان ایمان آوردند و هدایت شدند. ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُّذِرِينَ﴾ و بتحقیق فرستاده ایم در میان ایشان بیم دهندگان. که آنها را از گمراه شدن شان و گمراه ماندن شان بیم بدهند.

﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ﴾ اکنون بین چگونه شد انجام بیم کرده شدگان (هلاک کرده شدند همه). عاقبت شان هلاکت و رسوائی و شرمساری شد، پس اینها هم از ادامه دادن در گمراهی شان حذر کنند تا به مصیبت آنها گرفتار نشوند. و چون بیم داده شدگان همه شان گمراه نبودند، بلکه در میان شان کسانی بودند که ایمان آوردند، و دین را برای الله خالص گردانیدند، الله تعالی آنها را از هلاکت مستثنا کرده فرموده است: ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ مگر بندگان برگزیده خدا. یعنی: آنانرا که الله مخلص گردانیده است، و بخاطر اخلاص او به رحمت خود او را خاص گردانید، پس عواقب شان پسندیده شد.

بعداً نمونه هائی را از عواقب اُمت های تکذیب کننده را ذکر نموده و فرموده است: ﴿وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ۷۵﴾ و بتحقیق ندا کرد بما نوح (ع) پس نیک اجابت کننده دعا مائیم [الصافات: ۷۵].

﴿وَنَحْنُ وَأَهْلُهُ مِنْ أَكْثَرِ الْعَظِيمِ ۷۶﴾ و رهانیدیم او را و اتباع او را از پریشانی بزرگ. [الصافات: ۷۶].

﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ۷۷﴾ و گردانیدیم اولاد او را تنها ایشان باقی ماندگان.

[الصفات: ۷۷].

﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۷۸﴾ و گذاشتیم بروی در مردم پسینان (اینکه) [الصفات: ۷۸].

﴿سَلَّمَ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ۷۹﴾ سلام باد بر نوح در عالمیان [الصفات: ۷۹].

﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۸۰﴾ (هرآئینه) ما همچنین جزا میدهم نیکو کاران را.

[الصفات: ۸۰].

﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۸۱﴾ (هرآئینه) او از بندگان خاص گرویدگان ماست [الصفات: ۸۱].

﴿ثُمَّ أَعْرَفْنَا الْآخِرِينَ ۸۲﴾ باز غرق ساختیم دیگران را [الصفات: ۸۲].

تعالی از بنده و رسول خود نوح علیه السلام خبر میدهد، که او وقتی قوم خود را برای مدت طولانی بسوی الله دعوت کرد، دعوتش برای قوم او جز فرار چیزی بیش را نه افزود، او رب خود را ندا کرده گفت: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذِيَارًا﴾ ای پروردگار من مگذار بر زمین از کافران ساکن شونده [نوح: ۲۶/۷۱]. و گفت: ﴿قَالَ رَبِّ أَنْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ﴾ ای پروردگار من مدد بده مرا بر قوم مفسدان [العنکبوت: ۳۰/۲۹].

پس الله دعایش را استجاب فرمود، و تعالی مدح خود را کرده فرموده است: ﴿فَلَنَعَمَ الْمُجِيبُونَ﴾ پس نیک اجابت کننده دعا مائیم. کسیرا که از ما بخواهد، و شنونده ایم کسیرا که با تضرع (زاری) به ما رو آورد.

مطابق آنچه میخواست دعایش را اجابت فرمود، او را و خانواده او را پریشانی بزرگ رها کنید، و همه کافران را غرق کرد، و نسل و اولاده او را با تسلسل باقی گذاشتیم، پس تمام مردم از اولاده نوح علیه السلام هستند، و تا وقت پسینان برای او ستائش نیک را مقرر کردیم، و آن بخاطریکه او در عبادت خالق نیک عمل میکرد، و به مخلوق نیکی میکرد، و این سنت الله تعالی در برابر نیکو کاران است، که ستائش شانرا به حسب نیکو کاری شان انتشار میدهد.

و این قول تعالی دلالت بر این میکند: ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ (هرآئینه) او از بندگان خاص گرویدگان ماست. که ایمان بلند ترین منزلت بندگان است، و آم مشتمل به تمام شرایع دین و اصول و فرعیات آن است، بخاطریکه الله تعالی خاصان خلق خود را با آن مدح فرموده است.

(۸۳-۱۱۳) ﴿وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ۸۳﴾ و (هرآئینه) از پیروان اوست ابراهیم.

[الصفات: ۸۳].

﴿إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ ۸۴ ﴿چون آمد پیش پروردگار خود به دل پاک﴾ [الصافات: ۸۴].
 ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ﴾ ۸۵ ﴿چون گفت به پدر خود و قوم خود چه چیز را می پرستید﴾ [الصافات: ۸۵].

﴿أَفِيكًا ءَالِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ﴾ ۸۶ ﴿آیا معبودان بدروغ ساخته غیر الله را میجوئید﴾ [الصافات: ۸۶].

﴿فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ۸۷ ﴿پس چیست گمان شما به پروردگار عالمیان﴾ [الصافات: ۸۷].
 ﴿فَنَظَرْنَا نَظْرَةً فِي النُّجُومِ﴾ ۸۸ ﴿پس نگریم ابراهیم نگریم در ستارگان﴾ [الصافات: ۸۸].
 ﴿فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ﴾ ۸۹ ﴿پس گفت هر آینه من بیمارم﴾ [الصافات: ۸۹].
 ﴿فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ﴾ ۹۰ ﴿پس روی گردانیدند از وی پشت گردانندگان﴾ [الصافات: ۹۰].
 ﴿فَرَاغَ إِلَىٰ ءَالِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ ۹۱ ﴿پس پنهان رفت بسوی معبودان ایشان پس گفت آیا نمیخورید؟﴾ [الصافات: ۹۱].

﴿مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ﴾ ۹۲ ﴿چست شما را که سخن نمیگوئید﴾ [الصافات: ۹۲].
 ﴿فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ﴾ ۹۳ ﴿پس متوجه شد بر ایشان می زد زدن به قوت﴾ [الصافات: ۹۳].

﴿فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَرْفُوفٌ﴾ ۹۴ ﴿پس روی آوردند مشرکان بسوی ابراهیم (ع) در حالیکه می شتافتند﴾ [الصافات: ۹۴].

﴿قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ﴾ گفت ابراهیم آیا میپرستید آنچه که می تراشید﴾ [الصافات: ۹۵].
 ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ ۹۶ ﴿حال آنکه الله آفریده است شما را و آنچه را که میسازید﴾ [الصافات: ۹۶].

﴿قَالُوا أَبْنَاؤُا لَهُ بُنْيَانٌ فَأَلْفُوهُ فِي الْجَحِيمِ﴾ ۹۷ ﴿گفتند با یکدیگر بسازید برای ابراهیم بنائی (آتشخانه) پس بیفگید او را در انبار آتش﴾ [الصافات: ۹۷].

﴿فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْقَلِينَ﴾ ۹۸ ﴿پس خواستند باو مکر را پس گردانیدیم ایشانرا فرو ترین﴾ [الصافات: ۹۸].

﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ ۹۹ ﴿و گفت ابراهیم (هر آینه) من رونده ام بسوی پروردگار خود راه خواهد نمود مرا﴾ [الصافات: ۹۹].

﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ۱۰۰﴾ ای پروردگار من ببخش مرا فرزندی از نیکو کاران.

[الصافات: ۱۰۰].

﴿فَبَشِّرْهُ بِعَلَمِ حَلِيمٍ ۱۰۱﴾ پس مژده دادیم او را به پسری بردبار [الصافات: ۱۰۱].
﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعَىٰ قَالَ يَبْنَئِي إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَأَنْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَٰأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ۱۰۲﴾ پس چون برسد آن طفل بعمری که سعی تواند کرد با پدر خود گفت (ابراهیم) ای پسرک من (بتحقیق) من می بینم در خواب که من ذبح میکنم ترا پس بین چه رأی داری گفت ای پدر من بکن آنچه بتو امر میشود خواهی یافت مرا اگر خواهد الله از صابران [الصافات: ۱۰۲].

﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّ لِلْجَبِينِ ۱۰۳﴾ پس چون پذیرفتند حکم را هر دو و انداخت او را به پیشانی (بپهلوی) [الصافات: ۱۰۳].

﴿وَوَدَّيْنَهُ أَنْ يَأْبُرَهِيمُ ۱۰۴﴾ و ندا کردیم او را که ای ابراهیم [الصافات: ۱۰۴].
﴿قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا إِنَّا كَذَلِكْ لَنَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۱۰۵﴾ بتحقیق راست کردی خواب خود را (بتحقیق) ما همچنین جزا میدهیم نیکو کاران را [الصافات: ۱۰۵].

﴿إِنَّ هَذَا هُوَ الْبَلَاءُ الْأُمِينُ ۱۰۶﴾ بتحقیق این ماجرا همان امتحان آشکار است.

[الصافات: ۱۰۶].

﴿وَوَدَّيْنَهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ۱۰۷﴾ و عوض او دادیم جانور قابل ذبح (گوسپند) بزرگ.

[الصافات: ۱۰۷].

﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۱۰۸﴾ و باقی گذاشتیم بر ابراهیم (ع) در پسینیان (این را) که.

[الصافات: ۱۰۸].

﴿سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۱۰۹﴾ سلام باد بر ابراهیم [الصافات: ۱۰۹].

﴿كَذَلِكْ لَنَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۱۱۰﴾ همچنین جزا میدهیم نیکو کاران را [الصافات: ۱۱۰].

﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۱۱۱﴾ بدرستی که ابراهیم از بندگان خاص گرویدگان ماست.

[الصافات: ۱۱۱].

﴿وَبَشِّرْهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ۱۱۲﴾ و مژده دادیم او را به اسحاق که پیغمبر باشد از

جمله نیکو کاران [الصافات: ۱۱۲].

﴿وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اسْحَقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ۝۱۱۳﴾ و برکت نهادیم بر ابراهیم و بر اسحق و از اولاد هر دو نیکوکار است و (بعضی) ستم کننده آشکار است بر نفس خود. [الصفات: ۱۱۳].

﴿وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ﴾ و (هرآئینه) از پیروان اوست ابراهیم. تا به آخر قصه. یعنی: از پیروان نوح علیه السلام و کسانی که در نبوت و رسالت و دعوت خلق بسوی الله، و اجابت شدن دعا، بر طریقت او بود، ابراهیم خلیل علیه السلام بود.

﴿إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ چون آمد پیش پروردگار خود به دل پاک. از شرك و شبه و شهواتی که از تصور کردن حق و عمل کردن به آن مانع میشود، و چون قلب بنده سلیم باشد، از هر شر سالم میماند، و هر خیر را حاصل میکند.

و از سلامتی قلب اینست که آن از فریب دادن مردم و حسد داشتن بر آنها و غیر آن از اخلاق زشت سالم مییابد، از اینخاطر خلق را در راه الله نصیحت میکرد، پس با پر خود و قوم خود شروع کرد پس فرموده است: ﴿إِذْ قَالَ لِأَيُّهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ﴾ چون گفت به پدر خود و قوم خود چه چیز را می پرستید. این استفهام انکاری است و مقصد از آن علیه شان حجت قائم کردن است.

﴿أَفَيْكَا إِلَهَةٌ ۖ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ﴾ آیا معبودان بدروغ ساخته غیر الله را میجوئید. یعنی: آیا [بجای او تعالی] معبودان دروغی را میپرستید که معبود نیستند، و برای عبادت صالح (مناسب) نیستند، پس چه گمان دارید که رب العالمین به شما چه خواهد کرد در حالیکه با او دیگری را پرستش میکردید؟ و این ترساندن شان بر جزا و عذاب است که دلیل شرك شان قائم شده است.

و بر رب العالمین چه نقصی را گمان کردید که با او همتایان و شریکان قرار دادید؟ پس میخواست علیه السلام که بت های شانرا بشکند، پس میخواست در وقت غفلت شان از فرصت استفاده کند و قتی که به عیدی از عید های خود میرفتند، پس با آنها بیرون شد. ﴿فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ* فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ﴾ پس نگرست ابراهیم نگرستی در ستارگان. پس گفت هر آئینه من بیمارم.

در حدیث صحیح آمده است: که ابراهیم علیه السلام هرگز دورغ نگفته است بجز سه بار، یکبار در این قول خود: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ من بیمارم. و در این قول خود: ﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾ گفت نی بلکه کرده آنرا این کلان شان [الأنبياء: ۶۳/۲۱]. و در این قول در باره زوجه خود: (إنها أختي) او خواهر من است.

و قصدش این بود که میخواست که با آنها نرود تا بت هایشان را بشکند ﴿ف﴾ پس از اینخاطر ﴿تَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ﴾ روی گردانیدند از وی پشت گردانندگان. و چون فرصت یافت ﴿فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهِمْ﴾ پس پنهان رفت بسوی معبودان ایشان. یعنی: بطور مخفیانه سرعت نمود ﴿فَقَالَ﴾ پس گفت؟ یعنی: از روی تمسخر به آن بت ها: ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ * مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ﴾ آیا نمیخورید؟ چیست شما را که سخن نمیگوئید. یعنی: چطور لائق پرستش شدن هستند، در حالیکه ناقص تر از حیوانات هستند که میخورند و تکلم میکنند؟ ولی این جفا نه خورده میتواند و نه تکلم کرده میتواند.

﴿فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ﴾ پس متوجه شد بر ایشان می زد زدنی به قوت. یعنی: به قوت و نشاط خود آنها را ضربه زده شکستاند، تا اینکه همه بت ها را پارچه پارچه کرد، بجز از بت کلان آنها را، تا باشد مردم نزد او روند، ﴿فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ﴾ پس روی آوردند مشرکان بسوی ابراهیم (ع) در حالیکه می شتافتند. یعنی: به سرعت و عجله، یعنی: میخواستند بر او حمله برند، بعد از اینکه در موضوع تحقیق کردند و گفتند: ﴿مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ که کرد این کار را بمعبودان ما (هرآئینه) او از ستمگاران است [الأنبياء: ۵۹/۲۱]. و برایشان گفته شد: ﴿سَمِعْنَا فَنَقُصُّهُمْ﴾ یَقَالُ لَهُ. إِبْرَاهِيمُ ﴿شَنَدِيمُ﴾ جوانی را که چیزی میگفت در باب بتان که میگویند او را ابراهیم. [الأنبياء: ۵۹/۲۱]. که میگوید:

﴿وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَمَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ﴾ قسم به الله (هرآئینه) چاره کنم بتان شما را بعد از آنکه رفتید پشت گردانیده [الأنبياء: ۵۷/۲۱]. پس او را سر زنش کردند و ملامت کردند، پس گفت: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسَلُّوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ * فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمْ

الْظَّالِمُونَ * فَرجِعُوا إِلَىٰ أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ * ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِفُونَ * قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿﴾ گفت نی بلکه کرده آنرا این کلان شان پس پیرسید از ایشان اگر ایشان سخن گفته میتوانند. پس رجوع کردند به عقول خود پس گفتند هر آینه شما ستگارید. پس نگوینار شدند به سر خویش (و این کنایت ست از ملزم شدن)) هر آینه تو میدانی که ایشان سخن نمیگویند. گفت آیا عبادت میکنید بجز الله چیزی را که نفع نمیرساند بشما. [الأنبياء: ۲۱/۶۳-۶۶].

و در اینجا: ﴿قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ﴾ گفت ابراهیم آیا میپرستید آنچه که می تراشید. یعنی: با دستان تان آنها را میسازید؟ پس چگونه می پرستید آنچه را که ساخته دستان خود تان است، و اخلاص به را میگذارید؟ ذاتیکه ﴿خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ * قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا﴾ آفریده است شما را و آنچه را که میسازید. گفتند با یکدیگر بسازید برای ابراهیم بنائی (آتشخانه). یعنی: بلند و با ارتفاع، و در آن آتش بیفروزید ﴿قَالَفُوهُ فِي الْجَحِيمِ﴾ پس بیفکنید او را در انبار آتش. جزاء بر شکستاندن معبودان شان.

﴿فَارَادُوا بِهِ كَيْدًا﴾ پس خواستند باو مکر را. تا او با بدترین صورت آن به قتل رسانند ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَسْفَلِينَ﴾ پس گردانیدیم ایشانرا فرو ترین. تعالی مکر شانرا بر خود شان بر گردانید، و آتش را برای ابراهیم سرد و امان ساخت.

﴿و﴾ و قتیکه این ار را در حق او کردند، و حجت بر علیه شان قائم شد، و عذر شان را دور کرد ﴿قَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي﴾ گفت ابراهیم (هر آینه) من رونده ام بسوی پروردگار خود. یعنی: بسوی او هجرت کننده ام، بقصد سر زمین مبارک سر زمین شام ﴿سَيَهْدِين﴾ راه خواهد نمود مرا. به آنچه مرا رهنمود خواهد کرد که در امور دین و دنیا به خیر من است.

و در آیه دیگر گفته است: ﴿وَأَعِزِّلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا﴾ و یکسو میشوم از شما و از آنچه میپرستید بجز خدا و عبادت میکنم رب خود را امید است که نباشم به پرستش رب خود بدبخت [مریم: ۴۱/۱۹].

﴿رَبِّ هَبْ لِي﴾ ای پروردگار من ببخش مرا. فرزندی که باشد ﴿مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ از نیکو کاران. و آن وقتی بود که از قوم خود نا امید شده بود و در آنها خیری را نمی دید، به الله دعا کرد که او را فرزند صالح عطاء فرماید که الله تعالی توسط آن فرزند در دنیا و بعد از مرگش برای او نفع برساند.

الله تعالی دعای او را استجاب کرد و فرمود: ﴿فَبَشِّرْهُ بِعِلْمٍ حَلِيمٍ﴾ پس مزده دادیم او را به پسر بر دبار. و آن بدون شك اسماعیل علیه السلام بود، چون تعالی بعد از این بشارت مزده اسحاق علیه السلام را هم داده است، و نیز الله تعالی در يك مقام در باره اسحاق علیه السلام هم این خوشخبری را شنونده است: ﴿فَبَشِّرْهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾ پس مزده دادیمش بتولد اسحق و بعد اسحق بوجود یعقوب [هود: ۷۱/۱۱]. پس به این دلیل میشود اسحاق علیه السلام ذبیح نبود.

و الله تعالی اسماعیل علیه السلام را بل حلم وصف فرموده است، و آن متضمن صبر و خلق نیک، و فراخی سینه، و عفو و گذشت است.

﴿فَلَمَّا بَلَغَ﴾ پس چون رسید. آن طفل ﴿مَعَهُ السَّعْيُ﴾ بعمری که سعی تواند کرد. یعنی: قدرت رفت و آمد با ابراهیم علیه السلام را پیدا کرد، و به عمری رسید که غالباً نزد والدین بسیار محبوب میباشد، و مشقت پرورش او کم میشود، و شروع به نفع رساندن میشود، ابراهیم علیه السلام برایش گفت: ﴿إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾ ای پسرک من (بتحقیق) من می بینم در خواب که من ذبح میکنم ترا. یعنی: خواب دیدم که الله تعالی مرا فرمود تا ترا ذبح کنم، و خواب انبیاء وحی میباشد ﴿فَأَنْظِرْ مَاذَا تَرَىٰ﴾ پس بین چه رأی داری. چون امر الله باید نافذ گردد.

﴿قَالَ﴾ گفت. اسماعیل علیه السلام در حالیکه صابر و محتسب (امیدوار ثواب) و تسلیم به رضای رب خود، و نیکو کار به پدر خود بود: ﴿يَا أَبَتِ أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾ ای پدر من بکن آنچه بتو امر میشود. یعنی: آنچه را که الله تعالی بشما امر فرموده است بکنید. ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ خواهی یافت مرا اگر خواهد الله از صابران. اسماعیل علیه السلام پدر محترم خود را آگاه ساخت که او نفس خود را بر صبر وادار خواهد ساخت، و پیوند آنها به مشیئت الله تعالی خواهد بست، چون هیچ چیزی بدون مشیئت الله تعالی شده نمیتواند.

﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا﴾ پس چون پذیرفتند. یعنی: ابراهیم و پسرش اسماعیل علیهما السلام در ذبح پسر و جگر گوشه خود برای فرمانبری امر پروردگا خود، و عذاب قهر او تصمیم قاطعانه

گرفتند، و پسر هم نفس خود را بر صبر واداشت، و در طاعت رب خود، و رضای پدر خود نفس را ارزش ﴿وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾ و انداخت او را به پیشانی (بپهلوی). یعنی: ابراهیم علیه السلام روی اسماعیل علیه السلام را بطرف زمین گردانید، تا در وقت ذبح کردن چهره اسماعیل علیه السلام را نبیند.

﴿وَتَدَيَّنَهُ﴾ و ندا کردیم او را. در چنین حال سخت و مدهش ﴿وَتَدَيَّنَهُ أَنْ يَأْبُرَ بِهِمْ * قَدْ صَدَّقْتُ﴾ که ای ابراهیم. بتحقیق راست کردی. یعنی: آنچه را که به آن امر شده بودی کردی، پو نفس خود را بر آن وادار ساختی، و تمام اسباب آنرا بعمل رساندی، و جز این نمانده بود که کارد را بر گلوئی او بکشانی ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ (بتحقیق) ما همچنین جزا میدهیم نیکو کاران را. در عبادت ما، کسانی که رضای ما را بر شهوات نفس خود مقدم می‌شمارند.

﴿إِنَّ هَذَا﴾ بتحقیق این ماجرا. که ابراهیم علیه السلام را با آن امتحان کردیم ﴿هُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ﴾ امتحان آشکار است. یعنی: امتحان واضح که صفای قلب و کمال محبت و خلیلیت ابراهیم را آشکار می‌سازد، چون وقتی که الله تعالی اسماعیل علیه السلام را به ابراهیم موهبت فرمود، ابراهیم علیه السلام اسماعیل را شدیداً دوست داشت، در حالیکه او خود خلیل الرحمن بود، و الخلة (خلیلیت) عالیترین نوع دوستی است، و منصبی است که مشارکت را قبول نمیکند، و مقتضی بر این می‌باشد که تمام اجزای قلب به محبوب تعلق داشته باشد. پس چون شعبه از شعبه های قلب او به پسر او اسماعیل تعلق گرفت، تعالی خواست تا دوستی او را صاف گردانند، و خلیلیت او را امتحان کند، پس به امر فرمود تا کسی را ذبح کند که دوستی او به دوستی رب او مزاحمت میکرد.

پس چون دوستی الله را مقدم شمرد، و آنرا بر هوای خود اختیار کرد، دو بذ ذبح کردن آن عزم نمود، و مزاحمتی که در قلب او بود زائل شد، در ذبح کردن فایده باقی نماند، از اینخاطر فرمود: ﴿إِنَّ هَذَا هُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ * وَقَدَيْنَهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ﴾ بتحقیق این ماجرا همان امتحان آشکار است. و عوض او دادیم جانور قابل ذبح (گوسپند) بزرگ. یعنی: در بدل ذبح او يك گوسپند بزرگ شد که ابراهیم علیه السلام آنرا ذبح کرد، و از اینجهت بزرگ بود که آن

فدیه برای ذبح اسماعیل شد، و از جهت دیگر از عبادات جلیل القدر شد، و از جهت دیگر که آن تا روز قیامت قربانی کردن سنت شد.

﴿وَتَرْكُنَا عَلَيْهِ فِي الْأَخْرَيْنِ * سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ و باقی گذاشتیم بر ابراهیم (ع) در پسینیان (این را) که. سلام باد بر ابراهیم. یعنی: چنان ثناء و ستایش صادقانه ابراهیم علیه السلام را برای پسینیان باقی گذاشتیم که در پیشینیان برایش بود، پس در همه وقت ها بعد از ابراهیم علیه السلام، او در آن محبوب و معظم است و ثنایش او گفته میشود.

﴿سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ سلام باد بر ابراهیم. از طرف الله سلام بر ابراهیم علیه السلام است، طوریکه در این قول خود فرموده است: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ﴾ بگو ستایش است مر الله را و سلام است بر آن بندگان او که الله برگزیده است آنان را. [النمل: ۵۹/۲۷].

﴿كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ همچنین جزا میدهیم نیکو کاران را. در پرستش الله، و معامله با خلق او که سختی ها را از آنها دور میکنیم، و برای عاقبت شان ستایش نیک مقرر میکنیم. ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ بدرستی که ابراهیم از بندگان خاص گرویدگان ماست. به آنچه که الله تعالی امر فرموده است که به آن ایمان آورده شود، کسانی که ایمان شان به درجه یقین رسیده میباشد، طوریکه فرموده است تعالی: ﴿وَكَذَٰلِكَ نُرَىٰ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيْكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ و همچنین نمودیم ابراهیم را عجائبات آسمانها و زمین و تا شود از یقین کنندگان [الأنعام: ۷۵/۶].

﴿وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ و مژده دادیم او را به اسحق که پیغمبر باشد از جمله نیکو کاران. این خوشخبری دوم به اسحق است، که بعد از آن یعقوب می آید، پس به وجود و بقای او، و بقای نسل او بشارت داده است، و اینکه او نبی از میان صالحان خواهد بود، پس این مژده های متعدد است.

﴿وَبَرْكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ﴾ و برکت نهادیم بر ابراهیم و بر اسحق. یعنی: برکت را بالایشان نازل کردیم، که آن نو در علم شان و در عمل شان و در نسل شان است، پس از نسل شان سه امت های بزرگ را پیدا کرد. قوم عرب را از نسل اسماعیل علیه السلام، و بنی اسرائیل، و قوم روم از نسل اسحاق علیه السلام پیدا کرد.

﴿وَمَنْ ذُرِّيَّتَهُمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ﴾ و از اولاد هر دو نیکو کار است و (بعضی) ستم کننده آشکار است بر نفس خود. یعنی: در میان شان مردم صالح هم بودند و نا صالح هم، و عادل هم بودند و ظالم هم بود با کفر و شرک شان ظلم شان آشکار گردید، و این شاید از باب دفع وهم و گمان باشد که وقتی فرموده است: ﴿وَوَرَّكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ﴾ و برکت نهادیم بر ابراهیم و بر اسحاق. آن مقتضی بر این بود که در نسل شان برکت باشد، در حالیکه تمامیت برکت در این است که نسل هایشان همه نیکو کار می‌بودند، پس الله تعالی خبر داده است که در میان آنها نیکو کار هم خواهد بود و ظالم هم خواهد بود، والله أعلم.

(۱۲۲-۱۱۴) ﴿وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ﴾ و بتحقیق احسان کردیم بر موسی و هارون [الصافات: ۱۱۴].

﴿وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ و نجات دادیم هر دو را و قوم ایشان را از اضطراب بزرگ [الصافات: ۱۱۵].

﴿وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ﴾ و نصرت دادیم ایشانرا پس بودند ایشان غالبان. [الصافات: ۱۱۶].

﴿وَأَتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ﴾ و دادیم ایشان را کتاب واضح [الصافات: ۱۱۷].

﴿وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ و نشان دادیم ایشانرا راه راست [الصافات: ۱۱۸].

﴿وَوَرَّكُنَا عَلَيْهِمَا فِي الْأَخْرَبِ﴾ و باقی گذاشتیم بر هر دو در پسینیا (این را که) [الصافات: ۱۱۹].

﴿سَلَّمَ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ﴾ سلام باد بر موسی و هارون [الصافات: ۱۲۰].

﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ (بتحقیق) ما چنین جزا می‌دهیم نیکو کاران را. [الصافات: ۱۲۱].

﴿إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ به تحقیق این هر دو از بندگان خاص گرویدگان مایند. [الصافات: ۱۲۲].

تعالی منت (احسان) خود را بر دو بنده و دو پیغمبران خود موسی و هارون پسران عمران در ارتباط به نبوت و رسالت، و دعوت بسوی الله تعالی ذکر میفرماید، و اینکه آنها را و قوم شانرا از دشمن شان فرعون نجات بخشید، و آنها را بر او مدد کرد و پیروز ساخت،

حتی او را در حال غرق کرد و آنها او را میدیدند، و الله تعالی کتاب واضح را بر ایشان نازل فرمود، و آن تورات بود که احکام و موعظه ها و تفصیل هر چیز در آن بود، و اینکه الله آنها را به راه راست رهنمائی کرد، با اینکه دینی را برایشان شرع نمود که دارای احکام شرائع مستقیم بود، که به الله تعالی وصل کننده بود، و با اختیار کردنِ شان آنرا بر ایشان احسان فرمود.

﴿وَتَرْكُنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ * سَلَّمَ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ﴾ و باقی گذاشتیم بر هر دو در پسینیان (این را که). سلام باد بر موسی و هارون. یعنی: ستائش نیک و سلام را در پسینیان و از باب اولی تر در پیشینیان برایشان باقی گذاشت.

﴿إِنَّا كَذَلِكْ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ (بتحقیق) ما چنین جزا میدهیم نیکو کاران را.
﴿إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ به تحقیق این هر دو از بندگان خاص گرویدگان مایند.
(۱۲۳-۱۳۲) ﴿وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۱۲۳﴾ و بتحقیق الیاس از رسولان است.
[الصفات: ۱۲۳].

﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۖ أَلَا تَتَّقُونَ ۱۲۴﴾ چون گفت به قوم خود آیا نمی ترسید [الصفات: ۱۲۴].
﴿أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ۱۲۵﴾ آیا می پرستید بعل را و میگذارید (پرستش) نیکو ترین آفرینندگان را (حقیقی باشد یا ظاهری) [الصفات: ۱۲۵].
﴿اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ۱۲۶﴾ که الله است رب شما و رب پدران نخستین شما.
[الصفات: ۱۲۶].

﴿فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ۱۲۷﴾ پس تکذیب کردند او را پس بدرستی که ایشان حاضر کرده میشوند [الصفات: ۱۲۷].

﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۱۲۸﴾ مگر بندگان الله برگزیده شدگان [الصفات: ۱۲۸].
﴿وَتَرْكُنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۱۲۹﴾ و باقی گذاشتیم بر الیاس در مردم پسینیان (این را که).
[الصفات: ۱۲۹].

﴿سَلَّمَ عَلَىٰ إِلَٰ يَاسِينَ ۱۳۰﴾ سلام باد بر الیاس [الصفات: ۱۳۰].
﴿إِنَّا كَذَلِكْ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۱۳۱﴾ (بتحقیق) اینچنین جزا میدهیم نیکو کاران را.
[الصفات: ۱۳۱].

﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۱۳۲﴾ (بتحقیق) او از بندگان گرویدگان خاص ماست. [الصفات: ۱۳۲].

تعالی بنده و رسول خود الیاس علیه الصلاة و السلام را با نبوت و رسالت و دعوت بسوی الله مدح میفرماید، و اینکه او قوم خود را به ترس داشتن از الله و تنها عبادت کردن او امر میکرد، و آنها را از عبادت بت شان که به آن (بعل) گفته میشد، و ترك كردن شان عبادت الله را نهی میکرد، ذاتیکه مخلوقات را آفریده است، و آفرینش شان را به بهترین وجه آفرید، و با بهترین تربیه مربی شان بود، و نعمت های فراوان ظاهری و باطنی را به ایشان عطاء فرمود.

و اینکه شما چطور عبادت الله را که این شأن اوست به عبادت بتی ترك نمودید که نه صاحب ضرر و نه صاحب نفع است، و نه می آفریند و نه روزی میدهد، بلکه نه خورده میتواند و نه تکلم کرده میتواند؟ و آیا این جز بزرگترین گمراهی و بیخردی و گمراه سازی چیزی بیش بوده میتواند؟ ﴿فَكَذَّبُوهُ﴾ پس تکذیب کردند او را. در آنچه که آنها را به آن دعوت میکرد، و از او فرمان نبردند، تعالی به ایشان وعید داده فرموده است: ﴿فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾ پس بدرستی که ایشان حاضر کرده میشوند. یعنی: در روز قیامت برای عذاب، و عقوبت دنیوی را برایشان ذکر نفرموده است.

﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ مگر بندگان الله برگزیده شدگان. یعنی: کسانی که الله آنها را اخلاص بخشیده است، و با پیروی کردن شان نبی شانرا به آنها منت گذاشته است، پس ایشان برای عذاب حاضر کرده نمیشوند، بلکه از جانب الله برایشان ثواب بسیار میباشد.

﴿وَتَرْكُنَا عَلَيْهِ﴾ و باقی گذاشتیم بر او. یعنی: برای الیاس ﴿فِي الْآخِرِينَ﴾ در مردم پسینان. ستایش نیک. ﴿سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ سلام باد بر الیاس. یعنی: سلام الله و سلام بندگان الله بر او باد. ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (بتحقیق) اینچنین جزا میدهم نیکو کاران را. (بتحقیق) او از بندگان گرویدگان خاص ماست. پس ثنای او را فرموده است طوریکه ثنای برادران او را فرموده است صلوات الله و سلامه علیهم أجمعین.

(۱۳۳-۱۳۸) ﴿وَإِنَّ لَوْطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۱۳۳﴾ و بتحقیق لوط از رسولان است.

[الصفات: ۱۳۳].

﴿إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ۱۳۴﴾ چون نجات دادیم او را و اهل او را همه [الصفات: ۱۳۴].

﴿إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَيْرِينَ ۱۳۵﴾ مگر پیر زنی که باقی ماند در باقی ماندگان [الصفات: ۱۳۵].

﴿ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ ۱۳۶﴾ باز از بیخ برکنده انداختیم آن دیگران را [الصافات: ۱۳۶].
﴿وَإِنكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ۱۳۷﴾ و (بتحقیق) شما میگذرید بر ایشان وقت صبح.
[الصافات: ۱۳۷].

﴿وَبِالْأَيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۱۳۸﴾ و هنگام شب آیا تعقل نمیکنید [الصافات: ۱۳۸].
و این ثناء و صفت از جانب تعالی بر بنده و پیغمبر خود لوط علیه السلام در نبوت و پیغمبری و دعوت قوم او بسوی الله تعالی و نهی کردن شان از شرک و عمل فحشاء است. پس چون به کار شان انتها ندادند، الله او را و اهل او را همه یکجا نجات بخشید، پس آنها از طرف شب از آنجا بیرون شدند و نجات یافتند.

﴿إِلَّا عَجُوزًا فِي الْعَرَبِينَ﴾ مگر پیر زنی که باقی ماند در باقی ماندگان. یعنی: در عذاب باقی ماند، و او زن لوط علیه السلام بود که در دین او نبود.

﴿ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ﴾ باز از بیخ برکنده انداختیم آن دیگران را. با بدیگر روی گردانیدن خانه هایشان،

﴿جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مِّنْصُودٍ﴾ گردانیدیم زیر آنرا زیر آن و بارانیدیم بر آنها سنگ ها از گل متحجر [هود: ۸۲/۱۱]. تا اینکه خاموش و بیحرکت شدند.
﴿وَإِنكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ﴾ و (بتحقیق) شما میگذرید بر ایشان. یعنی: بر خانه های قوم لوط
﴿مُصْبِحِينَ﴾ و بایلل وقت صبح. و هنگام شب. یعنی: در این اوقات رفت و آمد تان و مرور تان بر آن کثرت میداشته باشد، پس برای شک و شبهه جای نمی ماند ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ آیا تعقل نمیکنید.
بر نشانه ها و عبرت ها، و به آنچه که موجب هلاکت میشود به انزجار نمی آئید؟

(۱۳۹-۱۴۸) ﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۱۳۹﴾ و بتحقیق یونس از رسولان است.
[الصافات: ۱۳۹].

﴿إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ۱۴۰﴾ چون گریخته رسیده بسوی کشتی پر کرده شده.
[الصافات: ۱۴۰].

﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ۱۴۱﴾ پس قرعه اندازی کرد پس شد از لغزیدگان (مغلوبان)
[الصافات: ۱۴۱].

﴿فَالْتَفَمَهُ الْخَوْتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ۱۴۲﴾ پس لقمه کرد او را ماهی و او بود ملامت شده.

[الصفات: ۱۴۲].

﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ۱۴۳﴾ پس اگر نبودی اینکه او بود از تسبیح کنندگان.

[الصفات: ۱۴۳].

﴿كَلْبٍ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۱۴۴﴾ البته باقی میماند در شکم ماهی تا روزیکه برانگیخته

شوند مردگان [الصفات: ۱۴۴].

﴿فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ۱۴۵﴾ پس بیفکندیم او را به صحرای بی گیاه و او بیمار بود.

[الصفات: ۱۴۵].

﴿وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ ۱۴۶﴾ و رویانیدیم بروی درختی از نوع بیاره دار.

[الصفات: ۱۴۶].

﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ آلَافٍ أَوْ يَزِيدُونَ ۱۴۷﴾ و فرستادیم او را بسوی صد هزار یا زیده از آن.

[الصفات: ۱۴۷].

﴿فَقَامُوا فَمَتَّعْنَاهُمُ إِلَىٰ حِينٍ ۱۴۸﴾ پس ایمان آوردند پس بهره مند ساختیم ایشانرا تا مدتی.

[الصفات: ۱۴۸]. و این ستائش تعالی برای بنده و رسول خود یونس بن متی است،

طوریکه برای برادران او ارسال شوندگان با نبوت و پیام، و دعوت بسوی الله ستائش فرموده است.

و تعالی ذکر فرموده است که او با جزائی در دنیا معاقبت کرد، و بسبب ایمان و اعمال

صالحه خود او را از آن نجات داد، فرموده است: ﴿إِذْ أَبَقَ﴾ چون گریخته. از رب خود در

حالیکه عصبانی شده بود، و گمان برد که تعالی بر وی تنگی نخواهد کرد [الانبیاء: ۸۷/۲۱]. یا

او را در شکم ماهی حبس نخواهد کرد. الله تعالی سبب عصبانیت او را یا این راکه چه گناهی را

مرتکب شده بود ذکر نفرموده است، بخاطریکه برای ما در آن فایده نیست، بلکه فائده آن برای ما

در اینست که او گناهی را مرتکب شده بود، و با وجود اینکه از پیغمبران مکرم بود او را معاقبت

کرد، و بعداً او را از آن نجات بخشید، و ملامتی را از او زائل گردانید، آنچه را برایش مقدر

ساخت که در آن صلاح اش بود.

پس وقتیکه گریخت ﴿إِلَى الْفُلِّ الْمَشْحُونِ﴾ بسوی کشتی پر کرده شده. پناه برد و آن کشتی از

راکبین و مال و متاع مملوء بود، و با راکبین دیگر سوار کشتی شد، پس آن کشتی پر کرده شده

سنگین شد، پس آنها مجبور شدند تا بعضی از راکبین را از کشتی دور بیاندازند، و مثل اینکه کسیرا نیافتند که مزیت (شایستگی) آن کار در او بوده باشد، پس بنا بر عدل و انصاف اهل کشتی قرعه انداختند تا نام هر کسیکه در قرعه بر آید او را به بحر بیاندازند، و چون الله کاری را بخواهد اسباب آنرا مهیاء میسازد.

پس وقتی که قرعه انداختند قرعه بنام یونس علیه السلام اصابت کرد ﴿فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ پس شد از لغزیدگان (مغلوبان). یعنی: مغلوب شد، پس به بحر انداخته شد ﴿فَالْتَقَمَهُ الْخُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ﴾ پس لقمه کرد او را ماهی و او بود ملامت شده. یعنی: فعلی را انجام داده بود که بر آن ملامت میشد، و آن عصبانیت او در برابر رب خود بود.

﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ﴾ پس اگر نبودی اینکه او بود از تسبیح کنندگان. یعنی: اگر در گذشته در کثرت عبادت و تسبیح و تحمید رب خود نمیبود، و در شکمن ماهی هم این قول او نمیبود وقتی که میگفت: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ نیست معبود بحق بجز تو پاکی است ترا از عیب (هرآئینه) من بودم از ستمگاران [الأنبياء: ۸۷/۲۱].

﴿لَلْبَيْتِ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ البته باقی میماند در شکم ماهی تا روزیکه برانگیخته شوند مردگان. یعنی: شکم ماهی قبر او میبود، لیکن بخاطر تسبیح و عبادت اش برای الله، الله تعالی او را نجات بخشید، و اینچنین الله تعالی مؤمنین را در وقت وقوع شان در شدائد (سختی ها) نجات میدهد.

﴿فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ﴾ پس بیفکندیم او را به صحرای بی گیاه. با اینکه ماهی او را از شکم خود به صحرا افکند، و آن زمین خالی است که هیچکس در آنجا نباشد، بلکه شاید هم خالی از درختان و سایه بوده باشد ﴿وَهُوَ سَقِيمٌ﴾ و او بیمار بود. یعنی: بسبب حبس بودنش در شکم ماهی مریض هم شده بود، حتی که مانند چوپه مرغی که نو از تخم خارج شده باشد تغییر کرده بود ﴿وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّفْطِينَ﴾ و رویانیدیم بروی درختی از نوع بیاره دار. تا با سایه دار بودنش بر او سایه افکند، بخاطریکه سایه آن سرد دارد، و مگس ها بر آن خانه نمیکنند. و این لطف و احسان او تعالی بر او بود.

بعداً بر او لطف دیگری فرمود، و احسان بزرگی بر او کرد، و آن اینکه او را فرستاد ﴿إِلَىٰ مَائَةٍ﴾ بسوی صد هزار. از مردمان ﴿أَوْ يَزِيدُونَ﴾ یا زیده از آن. و معنی آن اینست که اگر آنها يك صد هزار نبودند کمتر آن هم نبودند، پس آنها را بسوی الله دعوت کرد. ﴿فَآمَنُوا﴾ پس ایمان آوردند. و آنها در میزان حسنات یونس علیه السلام هم حساب شد، چون او داعی شان بود ﴿فَمَتَّعْنَهُمْ إِلَىٰ حِينٍ﴾ پس بهره مند ساختیم ایشانرا تا مدتی. با اینکه الله تعالی عذاب را از آنها منصرف ساخت، بعد از آنکه اسباب عذاب بر ایشان منعقد شده بود. تعالی فرموده است: ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرِيَةً ءَامَنْتُ فَنَفَعَهَا إِيْمَانُهَا إِلَّا قَوْمٌ يُّؤُسُّ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَهُمْ إِلَىٰ حِينٍ﴾ بگو [یونس: ۹۸/۱۰].

(۱۴۹-۱۵۷) ﴿فَاسْتَفْتَيْهِمَ الرِّبَّكَ الْبَنَاتِ وَلَهُمُ الْبُتُونَ ۱۴۹﴾ پس پیرس از مشرکان آیا پروردگار ترا دختران اند و مر ایشانرا پسران [الصافات: ۱۴۹].

﴿أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ۱۵۰﴾ یا آفریده ایم ملائکه را زنان و ایشان حاضر بودند [الصافات: ۱۵۰].

﴿أَلَا إِنَّهُمْ مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ﴾ آگاه باش بتحقیق ایشان از افترای خود میگویند که. [الصافات: ۱۵۱].

﴿وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۱۵۲﴾ بزاد خدای تعالی هر آئینه ایشان دروغ گویند. [الصافات: ۱۵۲].

﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ۱۵۳﴾ آیا برگزیده دختران را بر پسران [الصافات: ۱۵۳]. ﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ چیست شما را چگونه حکم میکنید [الصافات: ۱۵۴].

﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۱۵۵﴾ آیا فکر نمیکنید [الصافات: ۱۵۵].

﴿أَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِينٌ ۱۵۶﴾ یا شما را حجت واضح است [الصافات: ۱۵۶].

﴿فَأَنذَرْتُكُمْ إِن كُنتُمْ صٰدِقِينَ ۱۵۷﴾ پس بیارید کتاب خود را اگر هستید راستگویان. [الصافات: ۱۵۷].

تعالی نبی خود ﷺ را میفرماید: ﴿فَاسْتَفْتَيْهِم﴾ پس پیرس از آنها. یعنی: از مشرکان که به الله شریک مقرر میکنند و دیگران شان که ملائکه را می پرستند به زعم اینکه آنها دختران الله اند، و

شرك ورزیدن به الله و وصف کردن او تعالی را به آنچه لائق جلال او نیست یکجا میکنند پیرس ﴿الرَّبِّكَ الْبَنَاتُ وَهُمْ الْبَنُونَ﴾ آیا پروردگار ترا دختران اند و مر ایشانرا پسران. یعنی: این تقسیم کردن و سخن ظالمانه است، از يك جهت به اینکه برای الله تعالی فرزند مقرر کرده اند، و از جهت دیگر قسمت پائین تر آنها را برای الله مقرر کرده اند، و آن دختران اند که خود شان در آنها برای خود رضایت نمی داشته باشند، طوریکه در آیه دیگر فرموده است: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ وَهُمْ مَّا يَشْتَهُونَ﴾ و مقرر میکنند برای خدا دخترانرا پاك است او و مقرر میکنند برای خویش آنچه رغبت نمایند [النحل: ۱۶/۵۷]. و از جهت دیگر ملائکه را دختران خدا مقرر میکنند و در آن محکم هستند، تعالی در وضاحت دروغ شان فرموده است: ﴿أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ﴾ یا آفریده ایم ملائکه را زنان و ایشان حاضر بودند. در وقت خلقت شان، یعنی: چنان نیست، آنها خلق شدن ملائکه را مشاهده نمی کردند.

پس دلالت بر این میکند که این قول را بدون علم گفته اند، بلکه بر الله افتراء کرده اند، لهذا الله تعالی فرموده است: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ مِّنْ إِفْكِهِمْ﴾ آگاه باش بتحقیق ایشان از افترای خود. یعنی: با دروغ واضح شان ﴿لَيَقُولُونَ﴾ * وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ میگویند که. بزاد خدای تعالی هر آئینه ایشان دروغ گویان اند.

﴿أَصْطَفَى﴾ آیا برگزیده. یعنی: انتخاب کرده است ﴿الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ﴾ * مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ دختران را بر پسران. چیست شما را چگونه حکم میکنید. این فیصله بی عدل را ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ آیا فکر نمیکند. اگر اگر نصیحت را می پذیرفتید چنین سخنی را بر بان نمی آوردید. ﴿أَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِينٌ﴾ یا شما را حجت واضح است. یعنی: بر این سخن تان از خدا و رسول دلیل روشن دارید.

در حالیکه تمام این همه درست نیست، از اینخاطر فرموده است: ﴿فَأَنذَرْتُكُمْ بَكْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ پس بیارید کتاب خود را اگر هستید راستگویان. چون کسیکه سخنی را میگوید که را آن دلیل نداشته باشد، او دروغگوی متعمد است، قصداً دروغ میگوید، یا بدون علم در باره خدا سخن میگوید.

(۱۵۸-۱۶۰) ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾ ۱۵۸ و مقرر

کردند میان خدا و میان جنها قرابت را و بتحقیق دانسته اند جنها که ایشان البته حاضر کرده میشوند (بعذاب) [الصافات: ۱۵۷].

﴿سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ ۱۵۹ ﴿كَأَنَّ اللَّهَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ حِجَابٌ﴾ ۱۵۸ [الصافات: ۱۵۹].

﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ ۱۶۰ ﴿مَكَرَ الْمُنَافِقُونَ﴾ ۱۶۰ [الصافات: ۱۶۰].

یعنی: مشرکان بالله بین الله تعالى و جن ها قرابتی وجود دارد، با این ادعا که ملائکه دختران الله تعالى هستند، و مادران شان از بزرگان جن ها هستند، در حالیکه جن ها میدانستند که ایشان خود بطور بنده ذلیل شده نزد الله [برای مجازات] حاضر کرده میشوند، پس اگر میان آنها و الله قرابتی میبود آنطور نمیشد.

﴿سُبْحَنَ اللَّهِ﴾ ۱۶۰ ﴿كَأَنَّ اللَّهَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ حِجَابٌ﴾ ۱۵۸ ﴿مَكَرَ الْمُنَافِقُونَ﴾ ۱۶۰ [الصافات: ۱۶۰].

و از هر وصفیکه کفر و شرک شان موجب آن میشود. ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ ۱۶۰ ﴿مَكَرَ الْمُنَافِقُونَ﴾ ۱۶۰ [الصافات: ۱۶۰].

آنچه که بندگان برگزیده اش او را وصف میکنند خود را منزّه نکرده است، بخاطریکه آنها او تعالی را طوری وصف نه نموده اند که لائق جلال او باشد، و از اینخاطر آنها برگزیده اند.

﴿فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ﴾ ۱۶۱ ﴿مَكَرَ الْمُنَافِقُونَ﴾ ۱۶۰ [الصافات: ۱۶۱].

﴿مَكَرَ الْمُنَافِقُونَ﴾ ۱۶۰ ﴿مَكَرَ الْمُنَافِقُونَ﴾ ۱۶۰ [الصافات: ۱۶۲].

﴿إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ﴾ ۱۶۳ ﴿مَكَرَ الْمُنَافِقُونَ﴾ ۱۶۰ [الصافات: ۱۶۳].

یعنی: شما ای مشرکان و کسانی که پرستش کردید هیچکسی را فاسد کرده نمیتوانید، و هیچکسی را گمراه ساخته نمیتوانید جز آنکه الله قضاء و قدر کرده باشد که آنها اهل آتش هستند، پس قضای الهی در آن نافذ است. و مقصود از آن عاجزی شان و عاجزی معبودان شان از گمراه کردن هیچکس، و روشن بودن کمال قدرت او تعالی است یعنی: در گمراه ساختن بندگان برگزیده الله و حزب کامیاب شان امید نداشته باشید.

(۱۶۴-۱۶۶) ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ﴾ ۱۶۴ ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ﴾ ۱۶۴ [الصافات: ۱۶۴].

معین [الصافات: ۱۶۴].

﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ﴾ ۱۶۵ ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ﴾ ۱۶۴ [الصافات: ۱۶۵].

﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ۝۱۶۶﴾ و (هرآئینه) ما تسبیح گویندگانیم [الصفات: ۱۶۶].

در این بیان بیزاری ملائکه علیهم السلام از آنچه است که مشرکان گفته اند، و اینکه ایشان بندگان الله هستند که به اندازه يك چشم بر هم زدن از او تعالی سرکشی نمیکند، پس هیچیک از ایشان نیست جز اینکه مقامی و تدبیری (کاری) دارد که الله تعالی او را به آن امر فرموده است، از آن تعدی و تجاوز نمیکند، و در دستان خود شان از امر هیچ چیزی نیست.

﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ۝۱۶۷﴾ و بتحقیق ما صف زدگانیم. در طاعت و خدمت الله ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ

الْمُسَبِّحُونَ ۝۱۶۶﴾ و (هرآئینه) ما تسبیح گویندگانیم. الله را دور از آنچه که لائق او نیست.

پس چطور - با وجود آن همه - شریکان الله بوده میتوانند؟ بلند است مرتبه او تعالی از بهتان مشرکان.

(۱۶۷-۱۸۲) ﴿وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ ۝۱۶۷﴾ و هر آئینه بودند مشرکین که میگفتند.

[الصفات: ۱۶۷].

﴿لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأُولَىٰ ۝۱۶۸﴾ اگر بودی نزد ما کتابی از (کتاب) اولین [الصفات: ۱۶۸].

﴿لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۝۱۶۹﴾ البته می شدیم بندگان برگزیده الله (چون بر آنها کتاب آمد)

[الصفات: ۱۶۹].

﴿فَكْفَرُوا بِهِ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝۱۷۰﴾ پس کافر شدند به آن اکنون خواهند دانست.

[الصفات: ۱۷۰].

﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ۝۱۷۱﴾ و بتحقیق پیشتر صادر شده حکم ما برای بندگان

مرسل ما [الصفات: ۱۷۱].

﴿إِنَّهُمْ هُمُ الْمُتَنَصِّرُونَ ۝۱۷۲﴾ که هر آئینه پیغمبران البته ایشانند نصرت داده شدگان.

[الصفات: ۱۷۲].

﴿وَإِنْ جُنَدُنَا هُمْ أَعْلَىٰ ۝۱۷۳﴾ و هر آئینه لشکر ما البته ایشانند غلبه کنندگان [الصفات: ۱۷۳].

﴿فَقَوْلٌ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۝۱۷۴﴾ پس اعراض کن از ایشان تا مدتی [الصفات: ۱۷۴].

﴿وَأَبْصَرَهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ۝۱۷۵﴾ و بین (حال) ایشان را پس (ایشان) زود خواهند دید.

[الصفات: ۱۷۵].

﴿أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۝۱۷۶﴾ (هرآئینه) آیا این کافران عذاب ما را بشتاب میطلبند؟

[الصفات: ۱۷۶].

﴿فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْدَرِينَ﴾ ۱۷۷ پس چون فرود آید عذاب بمیدان ایشان پس بد باشد صباح ترسانیده شدگان [الصافات: ۱۷۷].

﴿وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ﴾ ۱۷۸ و اعراض کن از ایشان تا مدتی [الصافات: ۱۷۸].
﴿وَأَبْصُرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ﴾ ۱۷۹ و بین (حال) ایشانرا پس (ایشان) زود خواهند دید. [الصافات: ۱۷۹].

﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ ۱۸۰ پاک است پروردگار تو خداوند عزت از آن سخنانیکه بیان میکنند مشرکان [الصافات: ۱۸۰].

﴿وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾ ۱۸۱ و سلام باد بر رسولان خدا [الصافات: ۱۸۱].
﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ۱۸۲ و همه صفات پسندیده خدای راست که پروردگار همه عالم است [الصافات: ۱۸۲].

تعالی خیر میدهد که این مشرکان تمنا را ظاهر میکردند و میگفتند: اگر از کتاب ها برای ما نازل میشد طوریکه برای گذشتگان نازل شده بود، عبادت را برای الله خالص میگردانیدیم، و بر حقیقت اخلاص میداشتیم. در حالیکه آنها در این دروغگویان بودند، چون بهترین کتاب بر آنها نازل شد و آنها آنرا تکذیب کردند، پس معلوم شد که حق را رد کردند. ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ اکنون خواهند دانست. عذاب را وقتیکه بالای شان واقع شود، و اینطور هم فکر نکن که آنها در دنیا هم غلبه خواهند داشت، بلکه فیصله الله که نه رد شده میتواند و نه به آن مخالفت شده میتواند برای بندگان فرستاده شده و لشکر پیروز او شده است که بر غیر شان غالب خواهند بود، و از جانب پروردگار شان برای غالب شدن برایشان نصر عزیز حاصل خواهد شد، و قادر به قائم نمودن دین خود خواهند بود، این برای کسانیکه متصف به این باشد که او در لشکر الله است يك بشارت عظیم است، به اینکه حال او استقامت میداشته باشد، و با کسانی جهاد میکند که امر جهاد بر علیه ایشان داده شود، و او غالب و منصور میباشد.

بعداً رسول خود را امر فرموده است تا از کسانی اعراض کنند (رو بگردانند) که عناد میکنند و حق را قبول نمی کنند، و اینکه جز انتظار برای عذابی که برایشان معین شده است چیزی باقی نمانده است، از اینخاطر فرموده است: ﴿وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ﴾ و بین (حال) ایشان را پس (ایشان) زود خواهند دید. که چه عذابی برایشان تعیین شده است، ﴿فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ﴾ پس چون

فروید آید عذاب بمیدان ایشان. یعنی: بالای شان نازل شود و به ایشان نزدیک شود ﴿فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ﴾ پس بد باشد صباح ترسانیده شدگان. چون آن برایشان صباح شر و عقوبت و نابودی خواهد بود. بعداً موضوع رو گردانیدن از آنها و تهدید کردن شانرا به وقوع عذاب تکرار فرموده است.

و چون در این سوره اقوال زشت شانرا به کثرت ذکر فرموده است که او تعالی را به آن وصف کرده بودند، تعالی خود را از آن منزّه نموده فرموده است: ﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ﴾ پاک است پروردگار تو. یعنی: منزّه و بلند مرتبه است ﴿رَبِّ الْعِزَّةِ﴾ خداوند عزت. که بر هر چیز غلبه دارد، و از تمام زشتی هائیکه او را با آن وصف میکنند بلند مرتبه است.

﴿وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾ و سلام باد بر رسولان خدا. بخاطر سلامت بودن شان از گناهان و آفت ها، و سلامت بودن شان از آنچه که با آن پروردگار زمین و آسمانها را وصف کردند.

﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ و همه صفات پسندیده خدای راست که پروردگار همه عالم است. الف و لام برای استغراق است، پس تمام انواع حمد و صفات کامل و عظیم، و افعالی که با آن عالم را تربیه (پرورش) میکند، و نعمت های فراوان را که بر آنها فرو می پاشد، و مصائبی را که از آنها دور میسازد، و تعالی مدبر حرکت و سکون یافتن شانرا تدبیر میکند، در تمام احوالشان برای الله تعالی است. پس ذات او از هر نقص مقدس است، و بر هر کمال خود محمود است، و محبوب معظم است، و پیغمبران او سالم و مسلم بر اوست، و هر که در آن از آنها پیروی کند، سلامتی دنیا و آخرت از آن او خواهد بود، و برای دشمنان او در دنیا و آخرت هلاکت و نابودی خواهد بود.

تفسیر سورة الصافات در ۶ شوال سنه ۱۳۴۳ هـ بدست جمع کننده و نویسنده آن عبدالرحمن بن ناصر السعدی به اتمام رسید، و صلی الله علی سیدنا محمد و سلم تسلیما، و الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

پایان جلد ششم